

नई तालीम और समाज का बहानिर्माण

नई तालीम की भूमिका, ध्येय, स्वरूप, कार्य और आवश्यकता
को सम्यक् विवेचना

धीरेन्द्र मजुमदार

अ० भा० सर्व-सेवा-संघ प्रकाशन. वर्धा

प्रकाशक

आ० भ० सहस्रबुद्धे

संघ मंत्री, अखिल भा० सर्व-सेवा-संघ,

सेवाग्राम

मूर्त्तावृत्ति

नई तालीम के बिना सर्व-सेवा और सर्व-सेवा के बिना नई तालीम, और मूल्य-परिवर्तन के बिना दोनों निर्वोर्य तथा निरर्थक हैं. इस आशय का एक छोटा-सा लेख मैंने 'सर्वोदय' में दिया था। विचार तो वैसे मन में कई दिनों से चल रहे थे, पर लिखने का टारता था। आखिर लिखे बिना नहीं रहा गया।

उस लेख को निमित्त करके श्री धीरेन भाई ने नई तालीम की मोमांसा करनेवाले कुछ लेख लिखे, जो पाठकों के लिए पुस्तकाकार प्रगट किये जा रहे हैं। हरेक सर्वोदय-प्रेमी समाज-सेवक के लिए उसमें चिन्तन-मनन की बहुत सामग्री मिलने-वाली है।

भूदान-यज्ञ आन्दोलन ने देश में जो आशाएँ निर्माण की हैं वे तभी सफल होंगी, जब हमारे जीवन में नई तालीम और सर्व-सेवा का अभेद सघेगा और हमारी सब सस्थाएँ अलग-अलग न रहकर समरस तथा एकरस होंगी।

आगामी सर्वोदय-सम्मेलन में इस पर कुछ निर्णय हो जाना चाहिए। उसमें धीरेन भाई का यह समीक्षण मददगार होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है।

अह (गया)

स. ५-४-५४

विनोबा

विषय सूची

	पृष्ठ
१ नई तालीम से वर्गविषमता का निराकरण	१
२ सरकारें और नई तालीम	८
३ नव मानव का निर्माण	१६
४ गांधीजी के प्रयत्नों की परम्परा	२८
५ निर्णय और जिम्मेवारी की वेला	३६

नई तालीश से वर्गविषमता का निराकरण

गांधीजी ने नंसार को अहिंसा का संदेश सुनाया। इसी हेतु उन्हें वर्तमान युग का दुःख-गुरद माना जाता है। लोग अहिंसा की बात कह कर गांधीजी ने क्या कोई बात देना सुनाया? महात्मा, बुद्ध, ईसा तथा अनेक सन दुःख-दुःख से मानव-सत्ताज को अहिंसा की वाणी सुनाते आ रहे हैं। तो गांधीजी ने कौनसी नई बात बतायी ?

गांधी : धर्म-सक्र-प्रवर्तक

कारण विज्ञान की प्रगति एवं इस प्रगति के साथ साथ फिर युद्ध-वृत्ति के पुनर्विकास रूपी विष-चक्र ने संसार को घेर लिया। मनुष्य की जैसी वृत्ति होती है, उसे ही चरितार्थ करने के लिये वह अपनी सारी शक्ति और बुद्धि लगाता है। अतएव इस वैज्ञानिक युग में यह लाजिमी था। मानव-समाज अपनी हिंसा-वृत्ति चरितार्थ करने में विज्ञान की नयी-नयी ग्योज करने लगा। नतीजा यह हुआ कि वैज्ञानिक आविष्कार की पराकाष्ठा ही ने मनुष्य-समाज के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया। नित-नूतन ध्वंसात्मक शस्त्रों के आविष्कार ने मनुष्य को भयभीत कर दिया और फलस्वरूप उसके सामने आत्मरक्षा की एक महान् समस्या खड़ी हो गयी।

आज की हिंसा का सर्वप्राचीन स्वरूप

आत्मरक्षा सृष्टि की मूल वृत्ति है। अतः जब कभी समाज में इस पर खतरा आ पड़ता है, तो इन्सान व्याकुल होकर इससे अपनी मुक्ति की बात हूँढ़ने लगता है। मनुष्य-समाज ने यह देखा कि अब समय आ गया है कि यह विज्ञान और हिंसा साथ-साथ नहीं चल सकती। पुराने जमाने में 'अहिंसा परमो धर्म' के प्रचार के साथ-साथ धर्म-युद्ध में प्राण-त्याग करने पर स्वर्ग प्राप्ति की बात भी कही जा सकती थी, क्योंकि उन दिनों युद्ध मानव-समाज के अस्तित्व के लिए उतना खतरनाक नहीं था। वैज्ञानिक आविष्कार के स्तर निम्न होने के कारण युद्ध सैनिकों तक ही सीमित रहता था। समस्त समाज के आवाल-वृद्ध-वनिता तक उसका असर नहीं फैलता था। तब ऐसा हिंसा करना संभव था कि थोड़ी सी हिंसा से अगर सारे समाज के अन्याय का प्रतिकार किया जाय, तो वह प्रायः हो सकता है। अतः वे सोच सकते थे कि 'अहिंसा परमो धर्म' होने पर भी सामाजिक अन्याय के प्रतिकार की धर्म कार्य में हिंसा भी एक पुण्य-कार्य के रूप में ग्रहण की जा सकती है। उससे वे धरारते

नहीं थे, क्योंकि इस प्रकार की हिंसा से सारे समाज के अस्तित्व पर खतरा नहीं पहुँचता था। लेकिन आज ऐसी परिस्थिति नहीं है। आज सामाजिक अन्याय के प्रतिकार के लिये ही सही, अगर हिंसा को पाक्ष माना जाय, तो विज्ञान रूपी वाहन पर बैठ कर हिंसा की प्रचंड सृष्टि अन्याय के प्रतिकार से पहले ही मनुष्य-समाज का नाश कर उस प्रतिकार को भोगने के लिये किसीको शेष नहीं रखेगी।

अब प्रश्न यह है कि वर्तमान युग में मानव-समाज के अस्तित्व के लिये अहिंसा की अनिवार्य आवश्यकता होने पर भी, क्या वह आसानी से प्राप्त हो सकेगी? मनुष्य साधारणतया लठिप्रस्त होता है। आधुनिक इतिहास के प्रारंभ से ही वह हिंसात्मक प्रतिकार के यशगान का आदी रहा है। अतः उसके स्वभाव में यह वृत्ति बद्धमूल हो गयी है। अब उसे निकाला कैसे जाय? आज समस्त मानव-समाज बुद्धिपूर्वक हिंसा से मुक्ति पाना चाहता है, लेकिन उसका संस्कार उसे इस चक्र से बाहर जाने नहीं देता है। अतः यह आवश्यक है कि बुद्धि की मदद के लिये समाज की परिस्थिति में भी आन्तक परिवर्तन किया जाय। संसार में प्रकृति और पुरुष मिलकर ही कुछ प्रगति कर सकते हैं। मनुष्य के विचार तथा बुद्धि रूपी पुरुष को जब परिस्थिति तथा सामाजिक वातावरण का सहारा मिलता है तथा परिस्थिति को जब विचार मिल जाता है, तभी प्रगति की और सान्त्विक आचार की सृष्टि होती है। अतएव अगर मानव-समाज आज यह महसूस कर रहा है कि उसे जिंदा रहने के लिये यह आवश्यक है कि दुनिया में अहिंसक समाज की स्थापना हो, तो उसे सामाजिक परिस्थिति का इस ढंग से निर्माण करना होगा कि जिसके सहारे हिंसा-वृत्ति को पोषण न मिल सके।

हिंसा का मूल

आज समाज-शास्त्र के सामान्य विद्यार्थी को यह अनुभव हो चुका है कि हिंसा की उत्पत्ति शासन और शोषण की वृत्ति से ही होती है।

अतः जयतक समाज में शासन-व्यवस्था तथा शोषण-संस्थाओं का अवशेष बचा रहेगा, तबतक व्यक्ति और समाज हिंसा से मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए अहिंसक समाज-रचना के लिये यह जरूरी है कि दुनिया शासन-हीन और शोषण-हीन अर्थात् वर्गहीन हो जाय।

लेकिन यदि समाज शासन-हीन होता है, तो शासन-संस्था के अभाव में क्या दुनिया में एक अव्यवस्थित समाज की स्थापना इष्ट होगी? यदि ऐसा हुआ तो फिर नयी समस्या खड़ी हो जायगी, जिसके समाधान में हम दुनिया में शासन-हीन समाज कायम करना चाहते हैं। अर्थात् हिंसा के अन्तः पर ही जो रास्ता आ पहुँचा है, उससे निकलने की चेष्टा में अव्यवस्था के कारण समाज के नाश की ओर जाना पड़ेगा। अतएव हमें ऐसा समाज बनाना है, जो शासन-हीन होते हुए भी पूर्ण रूप से व्यवस्थित हो।

दण्ड-शक्ति की वास्तविक जननी कौन ?

समाज की सुव्यवस्था के लिए किसी न किसी शक्ति की आवश्यकता है ही। आज यह व्यवस्था दण्ड-शक्ति के सहारे चलती है। लेकिन इस दण्ड-शक्ति की पैदाइश कहाँ से हुई? दण्ड-शक्ति कोई स्वयंभू वस्तु नहीं है। मूल में जन-शक्ति है और फिर उसी शक्ति ने दण्ड-शक्ति को पैदा किया है, अपने मार्गहीन मार्ग के रूप में। यद्यपि जन-शक्ति दण्ड-शक्ति की जननी है, तथापि आज के जमाने में वह अपनी जननी को ही निर्दिष्ट कर उठ उनकी प्रभु बन बैठी है।

मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा समाज की सुव्यवस्था और त्त्चालन के लिए, पूर्ण रूप में जन-शक्ति संगठित हो कर दड-शक्ति को अनावश्यक बना दे ।

इसके लिए आवश्यक है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण विकसित हो, ताकि नभी लोग एक ही वर्ग के होने के कारण वे सहकारिता के आधार पर अपनी सारी व्यवस्था चला सकें ।

आज तो समाज निश्चित रूप से दो वर्गों में विभाजित हो गया है । व्यवस्था के नाम पर एक छोटा-सा बौद्धिक वर्ग तथा दूसरा उत्पादन-कार्य के लिये विशाल श्रमिक वर्ग । मुट्टी भर बौद्धिक वर्ग समाज की व्यवस्था तथा वितरण रूपी सेवा देने के बहाने निरंतर उसका शोषण करता रहता है । समाज की आवादी शोषक और शोषित रूपी दो श्रेणियों में विभाजित रहते हुए सहकारी समाज की कल्पना करना निरा स्वप्नलोक में विचरने जैसा होगा । भक्त और भक्तियों में सहकार कैसा ?

हमारा लक्ष्य

अतएव प्रत्येक व्यक्ति के पूर्ण विकास द्वारा सहकारी समाज कायम करने के लिये यह आवश्यक है कि शोषण के आधार-स्तम्भ रूपी वर्ग-विषमता को जड़ से समाप्त कर दिया जाय । इस तरह हम देखते हैं कि शासन और शोषण की संस्थाओं का अंत किये बिना हम अपने उद्देश्य तक पहुँच नहीं सकते । लेकिन आज समाज में शासन तथा शोषण की संस्थाएँ एक दूसरी से इस तरह जुड़ी हुई हैं कि बिना आन्दोलन क्रांति के, मानवता का उद्धार तो दूर की बात है, समाज की सामान्य प्रगति भी असंभव दीखती है । अर्थात् हमें नया समाज तथा नया मनुष्य बनाने की दिशा में एक महान् क्रांतिकारी कदम उठाना होगा ।

इसी उद्देश्य को सामने रख कर गांधीजी आखिरी दिनों में नया समाज बनाने की बात जोरों में करने लगे थे और इसके लिए उन्होंने शिक्षा में अहिंसक क्रांति की बात कही। मानव के विकास में शिक्षा ही एकमात्र बुनियाद होती है। यही कारण है कि युग-युग के महापुरुष अपनी कल्पना के समाज-निर्माण के हेतु शिक्षा-पद्धति में आमूल परिवर्तन करते रहे हैं।

सहकारी समाज की दिशा में

पहले ही कहा गया है कि शासन-हीन और वर्ग-हीन समाज-रचना के लिये आवश्यक है कि संसार में दण्ड-निरपेक्ष तथा जनशक्ति-सापेक्ष सहकारी समाज कायम हो। इसके लिए यह आवश्यक है कि समाज की मूल इकाई में ही मनुष्य हरेक दिशा में स्वावलम्बी हो। यह कैसे हो सकता है? आज तो जनता की मूल इकाई अशिक्षित तथा अकिंचन है। उसे तो किसी विशिष्ट वर्ग के भरोसे ही चलना पड़ता है। इसलिये हमें प्रत्येक व्यक्ति को इस तरह शिक्षित करना होगा, जिसमें उसमें आत्म-व्यवस्था की शक्ति का विकास हो। यही कारण है कि गांधीजी ने अपनी नई तालीम-पद्धति में शिक्षा के माध्यम में ही आमूल परिवर्तन किया। उन्होंने उत्पादन की प्रक्रिया तथा सामाजिक नातावरण को शिक्षा का माध्यम बनाया। उत्पादन की प्रक्रिया को मायम मानने के कारण ही यह संभव हो सकेगा कि प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित हो सके, क्योंकि ऐसा न करने से आज जो विशाल जन-संख्या प्रत्यक्ष उत्पादक श्रम में लगी हुई है, वह शिक्षा से वंचित हो जायगी, क्योंकि उत्पादन-कार्य से निकाल कर उसे शिक्षा देने की चेष्टा में समाज का उत्पादन-कार्य ही बंद हो जायगा। जब किसी विशिष्ट वर्ग को व्यवस्थापक के नाम पर रखना ही नहीं है, तब यह आवश्यक है कि आज जो अनुत्पादक शिक्षित वर्ग है, उसे भी उत्पादन की प्रक्रिया का अभ्यास हो। तभी प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित हो

कर समाज में शिक्षित तथा वैज्ञानिक उत्पादकों का एक ही वर्ग रह जायगा ।

लेकिन इतने मात्र से ही उनमें स्वावलम्बी व्यवस्था की शक्ति नहीं आयेगी । हुटपन से ही अग्र समाज की समस्याओं की जानकारी तथा उसके समाधान का अभ्यास नहीं रहेगा, तो वे सब आपस में मिलकर समाज की सुव्यवस्था कायम नहीं रख सकेंगे । इसलिए यह भी आवश्यक है कि सामाजिक समस्याओं का अध्ययन तथा उसके समाधान की चेष्टा शिक्षा का एक महत्त्वपूर्ण माध्यम हो ।

नई तालीम की यह पद्धति चलाते हुए हम किस तरह निश्चित कदम से ढड-निरपेक्ष समाज निर्माण कर सकेंगे, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे ।

सरकारें और नई तालीम

हमने देखा कि मानव-समाज को जीवित रहने के लिए आज यह आवश्यक हो गया है कि सत्कार की समस्याओं को मुलमानों में हिंसा का परित्याग किया जाय और यह तभी हो सकता है, जब मनुष्य-समाज की प्रवृत्तियों में से हिंसा को निर्मूल कर दिया जाय।

अहिंसक समाज के लिए नई तालीम

पिछले लेख में हमने कहा है कि हिंसा-रहित यानी अहिंसक समाज-रचना के लिए यह आवश्यक है कि दुनिया में एक शासनहीन और गोपणहीन यानी वर्गविहीन समाज कायम हो। इसलिए जरूरी है कि समाज का संगठन इस ढंग से हो कि शासन की आवश्यकता न रहे, अर्थात् समाज की सारी व्यवस्था तथा संगठन जनता के सहयोग के आधार पर हो। यानी आज की संचालित समाज की जगह पर स्वातन्त्र्यी समाज स्थापित हो जाय। ऐसे समाज की स्थापना के लिए नई तालीम ही एकमात्र रचनात्मक-प्रवृत्ति हो सकती है। इसका विवेचन हम पहले कर चुके हैं।

नई तालीम की दो दृष्टियाँ

लौकिक प्रश्न यह है कि यह नई तालीम की प्रवृत्ति चले कैसे? उसका स्वरूप क्या हो? और किस दृष्टि से उसका संगठन किया जाय? शिक्षा-पद्धति कैसी हो? इसका निर्णय करने की दो दृष्टियाँ होती हैं। एक दृष्टि यह है कि किस तरीके से तालीम दी जाय, जिससे बच्चों के दिमाग पर क्रम-से-क्रम बोझ डालते हुए, उन्हें आसानी से विषयों की जानकारी करायी जा सके। दूसरी दृष्टि यह है कि बचपन से ही तैयारी के से तालीम दी जाय कि बालकों का मानस सामाजिक

तांति की दिशा में सहज ही चला रहे। तालीम के तरीके में वे लोग भी हेरफेर करते रहते हैं, जिनके मन में समाज-व्यवस्था में हेरफेर करने का कहीं विचार नहीं रहता। उनकी दृष्टि पहले प्रकार की है। वे अबल शिखर की स्थलियत का विचार करते हैं। इन दृष्टिभोग के लक्षण-विडरगार्टन, नौटिमरी, डालडन तथा प्रोजेक्ट-पद्धति का आविष्कार हुआ। इन शिक्षा-पद्धतियों के आविष्कारकों के विचार में आज के शान्द परिवर्तन का कोई प्रश्न नहीं था। वे इतना ही चिन्ते थे कि किन तरह बच्चों को पानानी से दुनिया के ज्ञान-भण्डार में चगत कराया जाय।

तालीम के विविध तरीके

प्राचीन काल में ऋषि-वाक्यों की प्राप्ति तथा उन्हें कठस्थ करने से तालीम की शुरुआत होती थी। यहाँ तक कि कहा जाता था कि शास्त्रों की प्राप्ति उनके स्मरण ने भी अधिक महत्त्वपूर्ण। जैसे-जैसे आत्म-रक्षा की पद्धति जटिल से जटिलतर होती गयी वे-वे-वे मनुष्य पद्धति के रहस्यों के उद्घाटन की ओर बढ़ता गया। इस ने पढ़ने की होश के द्वारा शास्त्र को कठस्थ करके तालीम हासिल करने का वैधान्तिकता रहा।

से नयी-नयी शिक्षा पद्धतियों पर विचार कर रहे थे, और दूसरी ओर गांधीजी तालीम के मसले पर दूसरे दृष्टिकोण से अपने दम से सोच रहे थे। गांधीजी के सामने शिक्षार्थियों के लिए वास्तविक मनोविक्षा के आधार पर तालीम का सहज तरीका ढूँढना मात्र ही काम नहीं था। इस बात का चिन्तन तो उन्हें था ही। लेकिन उनके लिए उसमें ज्यादा महत्त्व की बात यह थी कि किस तरह नये समाज के लिये नये मानव का निर्माण हो। अहिंसक समाज के लिये शासनहीन तथा वर्गहीन समाज कायम करना जरूरी है, इस सिद्धांत को सामने रख कर ही उन्हें तालीम का तरीका ढूँढना था। इस उद्देश्य को दृष्टि में रखते हुए ही उन्होंने देश के सामने नयी तालीम की योजना रखी।

गांधीजी का प्रयोग

गांधीजी ने तालीम का नया प्रयोग दक्षिण अफ्रीका से शुरू कर मावरमती आश्रम में भी जारी रखा। लेकिन उसे सुव्यवस्थित शिक्षा पद्धति के रूप में उन्होंने सन् १९३८ में, जब कांग्रेस के हाथों में प्रांतीय सरकार की बागडोर आयी, तभी रखा, क्योंकि उस समय राष्ट्रीय नेतृत्व का, सर्वप्रथम राष्ट्रनिर्माण के लिए व्यापक प्रयोग का यत्किंचि अवसर मिला। स्वाभाविकतया गांधीजी मानते थे कि उनके साथी तथा अनुयायी उनके क्रांतिकारी विचार के अनुसार ही राष्ट्र का पुनर्निर्माण करेंगे। इस प्रकार की सामाजिक क्रांति का सृजनात्मक पहलू शिक्षा तथा बुनियादी क्रांति से ही शुरू हो सकता था। यही कारण था कि गांधीजी ने समाज निर्माण की नयी धारणा बताने के साथ-साथ ही शिक्षा के अहिंसक क्रांति की बात बतायी।

लोगों में शंका

गांधीजी ने तो नई तालीम को सामाजिक क्रांति की बुनियाद माना। और उसी रूप में उसे देश के सामने रखा। लेकिन तर्जान

मे देश के लोग गांधीजी की धारणा के चतुर्भार सामाजिक तथा राजनीतिक ज्ञान के काण्ड नहीं थे। उन्होंने महज आजादी हासिल करने के अनिवार्य नेतृत्व के रूप में गांधीजी को माना था। यही कारण है कि गांधीजी के चतुर्भार ज्ञान के केन्द्र-बिन्दु चरखे को मुक्त अपना नहीं रखा। यहाँ तक कि आजीवन गांधीजी के साथ रहनेवाले तथा उनकी रहनुमायी में स्वातन्त्र्य-संग्राम चलाने वाले नेताओं के मन में आज तक चरखे की आवश्यकता पर शका कायम है।

नई तालीम के दृष्टिकोण

अन्य जिन तरह १९२१ में गांधीजी के मायियों ने चरखे को विभिन्न दृष्टि में अपनाया था, उन्हीं तरह वे १९३८ में भी नयी तालीम को अपने अपने दृष्टिकोण से देखने लगे। किसी ने उसे शिक्षण-कला को गन्तविकता के साथ जोड़ने का जो विचार चलता आ रहा था, उन्हीं के एक अगले कदम मात्र के रूप में सोचा। (वस्तुतः सारे देश के शिक्षण-कारियों ने इसे उन्हीं दृष्टि में देखा।) किसी ने इसे देश की आजादी के संग्राम की दिशा में आगे बढ़ने के लिये जन-सम्पर्क स्थापित करने का एक विशुद्ध साधन समझा। कुछ लोगों ने तो इसे चला चलाने का एक नया बहाना माना। थोड़े ऐसे लोग भी जन्म थे जो इसे नई ज्ञान के वाहन के रूप में देख सके थे। लेकिन उन्हीं की संख्या नगण्य थी।

क्रमशः शिक्षा-शास्त्रियों ने भी महसूस किया कि शिक्षा को वास्तविक रूप देने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है और इसके पक्ष में अपनी राय जाहिर करने लगे। देश के नेताओं ने गांधीजी को भले ही पागल समझा, परन्तु शास्त्रियों की बात वे नहीं टाल सके। अस्तु वे नई तालीम के प्रचार पर विचार करने लगे। कई प्रांतों में कांग्रेस का मन्त्रिमण्डल होने के कारण, सरकारी तौर पर भी जगह-जगह बुनियादी शिक्षा का प्रयोग होने लगा और आखिर में स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद इसके प्रसार की प्रगति कुछ बढ़ी।

नई तालीम व्यापक क्यों न हो सकी

यह सब हुआ। लेकिन शिक्षण-कला का प्रयोग मात्र मानने के कारण, किसी सरकार का इसके व्यापक प्रसार के हेतु जोश नहीं रहा। उन्होंने इसे कहीं-कहीं चलाकर पुराने तरीके से इस तरीके का तुलनात्मक अध्ययन मात्र करना चाहा। नई तालीम के पीछे नव-समाज निर्माण की जो निश्चित धारणा थी, उस पर आस्था न होने के कारण, वे इसमें अधिक और कुछ नहीं सोच सके। यही कारण है कि अंग्रेजी-राज के समय देश के जिन नेताओं ने उसकी चलायी हुई पद्धति को मुल्क के लिए घातक माना था, उन्हें आजादी हासिल करने के बाद, इस घातक पद्धति को रद्द करना तो अलग रहा, उसके अत्यधिक प्रसार की प्रगति को रोकने की भी हिम्मत नहीं हुई, हालाँकि वे आज भी हम तालीम की बुराई की गाथा गाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। पुरानी तालीम में मन्तोप नहीं, नई तालीम पर आस्था नहीं, किसी तीसरे तरीके की कल्पना नहीं, ऐसी हालत में वे लाचार रहे। और “जैसा चलता था वैसा चलता रहे,” के सुगम रास्ते पर पुराने मूढप्रस्त शिक्षा-शास्त्रियों के दायों में तालीम को छोड़कर निश्चिन्त रहे।

नई तालीम के वेश में पुरानी तालीम

नई तालीम के लिए लोगों पर गांधीजी के व्यक्तित्व का असर है

हैं, उन मयमें शायद बिहार के प्रयोग अधिक इमानदार होंगे । लेकिन उनकी भी जो दशा मैंने देखी, उससे भय हो रहा है कि शायद नई तालीम के लिये कवरिस्तान खोदा जा रहा है ।”

बिहार में नई तालीम का नतीजा

फलत देश में व्यापक रूप से जो बुनियादी शिक्षा चल रही है, वह जनता की दृष्टि आक्रामित नहीं कर सकी, बल्कि आक्रामित नतीजे की ओर न चल सकने के कारण वह निश्चित रूप से बदनाम हो रही है । शुरू में ऐसी बात नहीं थी । जिस समय गांधीजी द्वारा नई तालीम के सिद्धांत तथा जीवन-दर्शन की बात की गई थी, उस समय जनता ने उसका बड़े प्रेम से स्वागत किया था । यही कारण था कि बिहार की राज्य-सरकार ने जब यह ऐलान किया कि जिस गाँव के लोग बुनियादी-शाला के लिए आवश्यक भूमि का दान देंगे, उसी गाँव में वह खोली जायेगी, तब राज्य के देहातों से इतने अधिक दान-पत्र आने लगे कि उतनी संख्या में शालाएँ खोलना राज्य-सरकार की शक्ति के करीब-करीब बाहर की बात हो गई । लेकिन कुछ दिन चलने के बाद लोग निराश होने लगे । उन्होंने देखा कि पुरानी तालीम के अनुसार कितानी पढाई बन्द हुई, लेकिन बच्चों में किसी प्रकार के नवीन जीवन की उमंग दृष्टिगोचर नहीं हुई । किसी उत्पादक उद्योग में वे कुशल नहीं हुए और न पुस्तक ज्ञान ही प्राप्त कर सके । नतीजा यह हुआ कि वे किसी काम के नहीं हुए । ऐसा क्यों हुआ, इन पर गम्भीर विचार करना चाहिए ।

एकांगी गुण-ग्रहण

हमने पहले ही कहा है कि नई तालीम के बुनियादी तत्त्व को छोड़ कर सरकार तथा देश के शिक्षा-जगत ने उसके वाह्य रूप को ही अपनाया है । यानी लोगों ने शिक्षण-कला की सद्दलित्यत की दृष्टि से ही इस पद्धति को ग्रहण किया है । किसी वस्तु की चेतन आत्मा को छोड़

कर जड़-देड़ को अपनाने से जो दशा होती है, देश में नई तालीम की भी वही दशा हुई। वास्तविकता के साथ ज्ञान-प्राप्ति को जोड़ने की चेष्टा ने पहले जिन पद्धतियों का आविष्कार हुआ था, उनमें प्रत्यक्ष वास्तविक जीवन के अनुभव-प्राप्ति के माध्यम की कल्पना न हो कर, वास्तविक वस्तुओं के उदाहरण से समझाने की कल्पना थी। यह बात शिक्षण-मनोविज्ञान की दृष्टि से अधूरी थी। आज जगह-जगह जिस टग से नई तालीम चलायी जा रही है, उसे देखने से यही प्रतीत होता है कि उसी मनोवैज्ञानिक पूर्णता को देख कर ही शिक्षा-शास्त्री तथा सरकारी विभाग इसकी ओर आकृष्ट हुए हैं। लेकिन केवल इतने से ही नई तालीम की उद्देश्य-पूर्ति नहीं होती है, बल्कि एकांगी स्वरूप के कारण वह विकलांग हो कर समाज-जीवन को पंगु कर दे सकती है। यही कारण है कि विनोबाजी ने नई तालीम पर अपना विचार प्रकट करते हुए कहा है।

“आज नई तालीम का जो गुण-ग्रहण हुआ है और हो रहा है वह इतना एकांगी है कि उसे उस आधार पर स्वीकार किया जाना खतरे से खाली नहीं है।”

वस्तुतः नई तालीम को ग्रहण करने में जहाँ वास्तविक जीवन के अनुभव के लाभ की बात सोची गयी, वहाँ उसके अमल में मुक्त की वास्तविक परिस्थिति के साथ कोई सामंजस्य नहीं रखा गया। अर्थात् उसे वास्तविकता से ही दूर रखा गया। इसलिए सामान्य शिक्षण कला की दृष्टि से भी वह अव्यावहारिक हो गया।

नई तालीम खिलौना बन कर रह गई

शिक्षा-मनोविज्ञान की दृष्टि से वास्तविक क्रम-प्रक्रिया को केन्द्र मान कर, ज्ञान प्राप्ति के तरीके को उत्तम माना गया है। इस सिद्धांत को नजर में रखकर जब गांधीजी की बुनियादी शिक्षा को देश के कर्णधार अपनाने लगे, तो उस समय वे भूल गये कि जिस क्रम-प्रक्रिया को

गांधीजी ने शिक्षा के माध्यम के रूप में रखा था, उस क्रम को ही उन्होंने स्वीकार नहीं किया ।

गांधीजी ने दस्तकारी को शिक्षा की बुनियाद माना था । लेकिन देश के नेताओं ने राष्ट्रिय जीवन में दस्तकारी का कोई स्थान नहीं रखा । अगर कुछ माना भी तो, उसे आर्थिक जिन्दगी का केन्द्र न मान कर एक सिलौने के रूप में ग्रहण किया । यही कारण है कि नई तालीम राष्ट्रिय-जीवन की बुनियाद न बनकर महज एक तमाशे की चीज रह गयी ।

राष्ट्रीय अर्थ नीति का प्रभाव

आखिर शिक्षा-केन्द्र में जो विद्यार्थी तालीम पावेंगे, वे अपने भविष्य की चिन्ता तो करेंगे ही । वे देखते हैं कि बारह वर्ष तक जिन दस्तकारियों का अभ्यास कराया जाता है, राष्ट्रिय अर्थनीति में उसका कोई स्थान नहीं है । जहाँ दस्तकारी का ही स्थान नहीं है, वहाँ दस्तकार की जगह कहाँ ? यह उनकी समझ में नहीं आता है । इसलिए वे मानते हैं कि इस प्रकार के दस्तकारी के अभ्यास से उनके जीवन का भविष्य अन्वकारमय है । ऐसे अन्वकारमय भविष्य की ओर बढ़ने में भला, किसको दिलचस्पी हो सकती है ? नतीजा यह होता है कि बुनियादी शाला के अभ्यास क्रम के अनुसार उत्पादन की प्रक्रिया सीखने में किसी विद्यार्थी का दिल नहीं लगता और न शिक्षक को ही उसमें रम मिलता है । समाज में जिस वस्तु का स्थान ही नहीं है उसके लिए दिलचस्पी नहीं होना स्वाभाविक है ।

सरकारी आर्थिक ढाँचा और नई तालीम

ज्ञान-प्राप्ति के माध्यम रूपी क्रम-प्रणाली को ही अस्वीकार कर उसमें दिलचस्पी न लेने के कारण, उस क्रम में से निकले इस ज्ञान की आशा करना दुःशा मात्र है । यही कारण है कि आज की बुनियादीशाला के उत्तीर्ण छात्र न मफल कारीगर ही बनते हैं और न किसी विषय का ज्ञान ही प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि जब बुनियादी तालीम की बुनियाद में ही कोई तथ्य नहीं रह गया, तो आगे के ज्ञान की गुंजाइश ही कहाँ ! वस्तुतः-

सरकारी शिक्षा-योजना ने बुनियादी शिक्षा पद्धति से जिस लाभ को उपनाने की कोशिश की गयी है आज राजनीतिक तथा आर्थिक ढोंचों के अन्दर मेल न बैठने के कारण वह लाभदायक न होकर हानिकारक हो रही है। शिक्षा-पापि का उद्देश्य तो सकल होता ही नहीं। उल्टे राष्ट्र का धन तथा सम्पत्ति का अपव्यय होता है। शिक्षा के माध्यम के रूप में दन्तकारी का अन्तजान नरवार की ओर से आलाओ ने किया जाता है, इन आगा से नि उत्पादन के द्वारा आनदनी से सरकार पर शिक्षा का बोझ बन होगा। लेकिन नतीजा उल्टा होता है। उत्पादन की आनदनी तो दूर रही अनिन्तापूर्वक बर्न करनेके कारण उत्पादन के साधन में जो पूँजी लगायी जाती है वह भी बरबाद हो कर खतम होजाती है। फलत यह शिक्षास्वावलन्दी न हो कर पुरानी तालीम से भी अधिक खर्चीली हो जाती है। यही कारण है कि देश के प्रधान मन्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरु जब कभी-कभी नई तालीम की बात सोचने लगते हैं, तो उनके व्यय को देख कर घबरा जाते हैं। क्योंकि जब वे हिनाव लगाने लगते हैं, तो उनको दीनता है कि देश भर में नई तालीम चलाने के लिए भारतीय सरकार की आनदनी अपर्याप्त होगी।

समाज-जीवन का सलत धारणा

सरीके से नहीं रहेंगे तबतक मुल्क की प्रतिष्ठा कायम नहीं रह सकती । प्रतिष्ठा की इस धारणा की मान्यता रहते हुए देश का एक भी बच्चा स्वावलंबी जीवन बिताने का इच्छुक नहीं हो सकता है । जब वह तालीम लेने जाता है, तब उसके दिल में डमी बात की उमंग होती है कि तालीम पाने के बाद उसे प्रतिष्ठा मिलेगी । स्वभावतः उसे प्रतिष्ठा की धारणा । उन्हीं लोगों से मिलेगी, जिन्हें मुल्क प्रतिष्ठित मानता है । यही कारण है कि आज न बच्चों का पालक और न बच्चे खुद नई तालीम के प्रति आकर्षित होते हैं, क्योंकि देश का नेतृत्व, नई तालीम के पीछे रहे हुए मूल्यांकन को प्रतिष्ठित करने की चेष्टा नहीं करता, बल्कि, उल्टे उसे हेय दृष्टि से देखता है, जैसा कि उनके समय-समय के ऐलानों से हमें मालूम होता रहता है । यही कारण है कि जब इधर कुछ दिनों से मुल्क के बड़े लोग देश की बेकारी तथा अनुशासन हीनता से परेशान होकर जोरों से नई तालीम की ओर झुकने लगे हैं, तो विनोबाजी को उन्हें सामयिक चेतावनी देने के उद्देश्य से कहना पड़ा है

“अब जब कि बेकारी बढ़ती हुई दिख रही है और उसी के परिणाम स्वरूप विद्यार्थी अनुशासनहीन हो रहे हैं, तब नेताओं का मन नई तालीम की ओर झुका है ! लेकिन बेकारी हटाना और अनुशासन स्थापित करना नई तालीम का कम-से-कम लाभ है । उसका मुख्य लाभ तो यह है कि वह नये मूल्य-स्थापित करना चाहती है । जब इन नए मूल्यों का आकर्षण होगा तभी नई तालीम का सच्चा गुण-प्रहरा होगा ।”

अतएव अगर सरकारी नेताओं को नई तालीम के मुक्तलिफ लाभ के लिए उसे चलाना मान्य है, तो उन्हें साथ-साथ देश की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था में तथा मुल्क के जीवन दर्शन की धारणाओं में भी नई तालीम के मूल तत्त्वों के अनुसार क्रांतिकारी परिवर्तन करना होगा । अगर वे ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए नई तालीम चलाने की निम्नलिखित चेष्टा में गरीब मुल्क के मार्वाजनिक कोष का अपव्यय करना आवश्यक होगा ।

नवमानव का निर्माण

नई तालीम का व्यापक प्रचार विभिन्न राज्यों की सरकारों द्वारा ही हुआ है। इन प्रकार प्रसार की चेष्टा किस तरह और क्यों निष्फल हुई; इस पर पिछले लेख में विचार किया गया है। इस असफलता के कारण आज देश की जनता नई तालीम से निराश हो रही है। ऐसा होना स्वाभाविक है। आशातीत आशा से सृज ही निराशा का जन्म होता है। शायद इस क्षेत्र में भी ऐसा ही हुआ।

निराशा का कारण

नई तालीम एक निश्चित मूल्य के आवार पर नवनमाज-निर्माण के हेतु एक क्रान्ति का वाहन है। अतएव वह क्रान्ति को अपनी पीठ पर लेकर ही आगे बढ़ सकती है। अर्थात् क्रान्तिकारी आंदोलन के साथ ही नई तालीम की प्रगति हो सकती है। क्रान्तिकारी आंदोलन भी अपने वाहन के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। मतलब यह कि गांधीजी के विचारानुसार सामाजिक क्रान्ति तथा नई तालीम, एक-दूसरे के महारे ही आगे बढ़ सकते हैं। ऐसी क्रान्ति की आशा किसी सरकार से नहीं की जा सकती। वस्तुतः सरकारें क्रान्ति नहीं कर सकतीं। वह तो जन-शक्ति के महारे ही हो सकती है। अगर नई तालीम क्रान्ति का वाहन है, तो सरकार के भरोसे उसको उत्पादन करने की आशा के कारण ही जनता में आज निराशा बनी हुई है।

प्रयोग की शुरूआत

यही कारण है कि सन् '३८ में गांधीजी ने कोप्रेन के मंत्रियों को अपनी तालीम की कल्पना बताने के साथ-साथ ही हिंदुस्तानी-तालीम-संघ

की स्थापना की। क्योंकि गांधीजी के सामने यह स्पष्ट था कि क्रान्तिकारी आंदोलन के लिए स्वतंत्र आतिशारी नेतृत्व की आवश्यकता है। गांधीजी के निर्देशानुसार देश में जगह-जगह रचनात्मक नस्थाओं तथा कार्यकर्ताओं द्वारा नई तालीम का प्रयोग भी शुरू हुआ। स्वतंत्र रचनात्मक नस्था द्वारा अति सामान्य शुभ्रात ही हो पायी थी कि इतने में मुल्क का अतिम स्वातंत्र्य-संग्राम छिड़ गया और उस कार्य की प्रगति रक गयी।

समग्र ग्राम-सेवा की भूमिका

सन् १९४४ के अंत में गांधीजी जब जेल के बाहर आये, तो उन्होंने समझ लिया था कि देश में अंग्रेजी राज्य अब नहीं रह सकता। उन्होंने रचनात्मक कार्यकर्ताओं से कहा कि अब अंग्रेज जा रहे हैं। शायद हम जितना जल्दी समझते हैं, उसमें भी जल्दी जायें। हमें अब शोषण-हीन समाज कायम करना है। उसी समय उन्होंने चरखा-संघ तथा तालीमी-संघ के सामने अपनी क्रान्तिकारी योजना पेश की। चरखा-संघ में उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि अब चरखा द्वारा राहत का युग समाप्त हो गया है। अब हमें यह बात सिद्ध करनी है कि चरखा अहिंसा का प्रतीक है। इस उद्देश्य से उन्होंने चरखा-संघ के कार्यक्रम में आमूल परिवर्तन करने को कहा। उन्होंने कहा कि अब चरखा आदि के एकांगी कार्यक्रम से काम नहीं चलेगा। अब रचनात्मक कार्यक्रम के हर अंगों को समग्र ग्राम-सेवा के रूप में समाविष्ट करना होगा। इस हेतु उन्होंने देश के सात लाख गांवों के लिये सात लाख नवजवानों की सेवा मांगी, जो शरीर-श्रम से अपना गुनार कर के समग्र ग्राम-सेवा का काम कर सकें।

शोषणहीन समाज-निर्माण की क्रांति

ग्राम-सेवा की क्रांतिकारी योजना से बगो के ऐसे भेद मिटा कर उत्पादकों का एकवर्गीय समाज स्थापित करना अभीप्सित था। ऐसा वर्ग-हीन समाज स्थापित करने का क्रांतिकारी आंदोलन क्रांतिकारी सेवकों द्वारा ही चलाया जा सकता है। अद्यतक देश में स्वतंत्रता-प्राप्ति का आंदोलन ही चलता था। स्वतंत्रता-प्राप्ति का काम सामान्य युद्ध का होता है। समाज-व्यवस्था में किसी तरह के परिवर्तन की कल्पना न करते हुए भी दुनिया के इतिहास ने आजादी की लड़ाई लड़ी गयी है। और आज भी ऐसा प्रमाण दिया जाता है। अतः अंग्रेजी राज्य हटाने का काम ऐसे सेवकों द्वारा ही हो सकता था, जो जीवन में क्रांति किये बिना ही केवल त्याग और बहादुरी के बल पर साम्राज्य की योग्यता रखते थे। लेकिन शोषण-हीन समाज स्थापित करने की क्रांति ऐसी ही सेवक कर सकते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में क्रांति की हो। अर्थात् जो अपना वर्ग-परिवर्तन कर उत्पादक वर्ग में विलीन हो गये हों।

स्तर घटाने में त्याग और तर्ज बदलने में क्रांति

किसी आदर्श के लिये त्याग करना एक बात है और जीवन में क्रांति करना दूसरी बात। एक अनुत्पादक उपभोक्ता अपने को उसी हालत में रखते हुए भी त्याग कर सकता है। लेकिन क्रांति करने के लिए उसे अपने को उत्पादक ही बनाना पड़ेगा। एक कॉलेज का प्रोफेसर पाँच सौ रुपया मासिक वेतन पाता है। अगर वह नोकरी छोड़कर किसी राष्ट्रीय विद्यालय में या किसी रचनात्मक संस्था में जो १० मासिक वेतन पर सेवा करने लगा और उसने शरीर-प्रम से कुछ भी उत्पादन नहीं किया, तो उस प्रोफेसर ने अपने जीवन में केवल त्याग किया।

बढ़ा दिया है। सत्तेप में किसी अच्छे काम के लिए जीवन का स्तर घटा देने में त्याग है। लेकिन माथ-माथ जिदगी का तर्ज बदल देने में क्रांति है।

अबतक राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप स्वतंत्रता के लिए लड़ाई का था। रचनात्मक कार्यक्रम एक राहत के रूप में था। ऐसी आजादी की लड़ाई लड़ने और परोपकारी काम करने के लिये त्याग काफ़ी था। लेकिन गांधीजी जो समाज-क्रांति का आंदोलन चलाना चाहते थे, उनके लिए सेवकों को और आगे बढ़ने की आवश्यकता थी। इस काम को करने के लिए जरूरी था कि सेवक अपने जीवन में पूर्ण-प से क्रांति लावें। यही कारण है कि गांधीजी ने सबसे पहले सेवकों का ध्यान शरीर-धर्म से गुजारा करने की ओर खींचा।

नव-मानव रूपी शिव की प्रतिष्ठा

इस प्रकार क्रांतिकारी सेवकों द्वारा समग्र ग्राम-सेवा का आंदोलन चलाने के लिए उन्होंने चरखा-संघ से कहा, क्योंकि चरखा-संघ ही ऐसी व्यापक संस्था थी, जो इसे शुरू कर सकती थी। माथ ही गांधीजी यह भी समझते थे कि केवल सामाजिक क्रांति के आंदोलन में ही क्रांति मंगठिन नहीं हो सकेगी। जहाँ एक ओर यह आवश्यक है कि उत्पादक वर्ग आवश्यकताओं की पूर्ति तथा आंतरिक व्यवस्था के लिए स्वावलंबी होकर, व्यवस्था और वितरण के नाम पर जो वर्ग उसका शोषण करता है, उसे अनावश्यक बनाने की चेष्टा करे, वहाँ यह भी अन्याय आवश्यक है कि नये स्वावलंबी समाज की स्थापना एक रक्षा के अनु-रूप नया मानव बने। समाज-क्रांति के गंगावतरण के साथ-साथ उसे वारण करने वाले नव-मानव रूपी शिव की प्रतिष्ठा न हुई, तो क्रांति की गंगा अवश्य ही प्रतिक्रांति के पाताल में तिरोहित हो जायेगी, इस मनातन तथ्य को गांधीजी जानते थे। वस्तुतः गांधीजी के क्रांतिकारी दर्शन की यही विशेषता है। इतिहास में पढ़ने क्रांतियों की जो कल्पना की गयी थी, वह मर एकांगी

थी। कुछ व्यक्तियों ने केवल समाज-क्रांति की बात सोची और कुछ ने अपने विचार को व्यक्ति के विकास पर ही केन्द्रित किया।

गांधीजी का ऐलान

उपर्युक्त कारणों से ही गांधीजी ने एक और चरखा-सप को चरखा द्वारा राहत पहुँचाने के मर्यादित काम को छोड़कर समग्र-ग्राम-सेवा द्वारा जन-शक्ति-उद्बोधन के विशाल कार्यक्रम को अपनाने को कहा और दूसरी ओर हिन्दुस्तानी-तालीमी-संघ से कहा कि नई तालीम को अब बुनियादी शिक्षा के जलाशय से निकाल कर महा-समुद्र में ले जाना है। अब शिक्षा की अवधि जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त होनी चाहिये। इस तरह गांधीजी जन-ग्राम-आन्दोलन और नई तालीम को समान रूप से साथ-साथ चला कर आन्दोलन तथा निर्माण-कार्य को एक-दूसरे के सहारे आगे बढ़ाना चाहते थे, जिसे क्रांति की प्रगति के साथ-साथ उसका संगठन भी स्थापित होता चले, ताकि प्रतिक्रांतिकारी शक्तियों को सिर उठाने का मौकान मिल सके और शांतिमय तथा व्यवस्थित क्रम से क्रांति अपने लक्ष्य की ओर निरंतर अग्रसर होती रहे।

रचनात्मक कार्यक्रम जड़वत् कैसे बना

गांधीजी के इस ऐलान ने रचनात्मक कार्यकर्ताओं तथा संस्थाओं के विचारों को बहुत बड़ा धक्का दिया। राष्ट्रीय स्वतंत्रता-आन्दोलन की भूमिका में वे एक अलग दृष्टि से काम कर रहे थे। जिस तरह शोषण-हीन समाज-स्थापना की क्रांति में गांधीजी समग्र ग्राम-आन्दोलन तथा नई तालीम को साथ-साथ चलाना चाहते थे, ताकि वे एक-दूसरे के पूरक हो सकें, उसी तरह स्वतंत्रता-प्राप्ति के युद्ध की भूमिका में वे असहयोग-आन्दोलन तथा रचनात्मक कार्य को एक दूसरे के पूरक के रूप में चला रहे थे। यह बात गांधीजी ने पहले ने ही मुन्क को बताया थी। लेकिन देशवासी उन्हें समझ नहीं सके और वे हर एक को अलग-अलग दृष्टि से देखने

लगे । नतीजा यह हुआ कि अमहयोग-आन्दोलन को रचनात्मक कार्यक्रम में अभीष्ट पुष्टि नहीं मिली और न आन्दोलन का मोत ही रचनात्मक कार्य को सम्यग्-रीति में सींच सका । अतः दोनों कारणों द्वारा एक-दूसरे में पृथक् होती गयी । फलस्वरूप राष्ट्रीय आजादी प्रतिक्रियावादी शक्तियों के दल-दल में फस गई और रचनात्मक कार्य अचेतन होकर जड़वत् बन गया ।

संस्थाओं और कार्यकर्त्ताओं की परेशानी

अतएव गांधीजी ने जब नई समाज-क्रांति की आवश्यकता के अनुसार चरण-बंध तथा उसके द्वारा रचनात्मक कार्यक्रम का नव-नस्करण स्थापन करना चाहा, तो देश की रचनात्मक संस्थाओं तथा कार्यकर्त्ताओं के लिये वह एक परेशानी की बात हो गयी । गांधीजी पर विश्वास और भक्ति थी, इसलिए उसमें वे इन्कार नहीं कर सकते थे । साथ ही बीम-पचीन माल तक दूसरी भूमि तथा दृष्टि से काम करने के अभ्यास के कारण नव-नस्करण के भविष्य पर उन्हें भरोसा भी नहीं हो पाता था । ऐसी परिस्थिति में परेशान होना स्वाभाविक था । कुछ लोग तो इस नई योजना की व्यावहारिकता तथा सभावना पर सदेहात्मक दलील भी पेश करने लगे ।

बीम-पचीन माल तक महान् त्याग तथा अथक परिश्रम से रचनात्मक कार्य की निमित्त मूर्तियाँ बनायी गयी थी । अतः उन मूर्तियों के लिये राशी मोह पैदा होना स्वाभाविक था । गांधीजी ने जब उन मूर्तियों को विमूर्त कर फिर से नवीन मूर्तियों के निर्माण के हेतु आवाहन किया, तो, स्वभावतः लोग घबरा गये । लेकिन ऐसा करना आवश्यक था ।

नवनिर्माण के लिये विमूर्तन

किया जाता है। दूसरे देवता की पूजा के लिये वही प्रतिमा सुरक्षित नहीं रखी जाती। अगर रखी गई, तो वह श्रान्त के कोने में पड़ी-पड़ी सारे परिवार तथा नमाज की अनहेलना के कारण अनादन हो जाती है। यही कारण है कि स्वतंत्रता-देवी की पूजा के लिये जिन प्रतिमाओं का निर्माण किया गया या पूजा-यमापि पर गांधीजी उन्हें विसर्जित कर, समाज-क्रांति की देवी के अनुप नयी प्रतिमा का निर्माण करना चाहते थे। अतः उन्होंने नरखा-नष्ट को शून्य बना देने तक को ब्रह्मा और वाद में कांग्रेस को भी विसर्जित करने के लिये सिफारिश की।

लेकिन मोह बहुत कठिन था। कार्य की वारणाएँ भी कुछ अलग थी। अविकाश कार्यकर्ता उनका मूलभूत क्रांतिकारी नदेश ग्रहण न कर सके। उन्होंने नमस्का कि वह केवल रस्माओं आदि में सुधार लाना चाहते हैं।

फलत चर्खा-मध तथा अन्य खाद्य संस्थाएँ खादी द्वारा राहत के कार्य को बन्द करके, ग्राम-स्वावलम्बन के आधार पर कोई निश्चित कदम नहीं उठा सकीं। जिस तरह आज की सरकार मुख्यतः केन्द्रित औद्योगीकरण का कार्यन्वय चलाती हुई जहोतहो खादी और ग्रामोद्योग को कुछ प्रोत्साहन देती है उनी तरह उन दिनों खादी संस्थाएँ मुख्यतः उत्पादन-विक्री के कार्यक्रम द्वारा राहत को खादी ही चलाती रहीं। साथ-साथ गांधीजी की नई योजना के नाम पर जहोतहो योडा बहुत बख-स्वावलम्बन तथा समग्र ग्राम-सेवा का भी कार्य करती रहीं। नतीजा यह हुआ कि खादी तथा ग्रामोद्योग के बर्ण के लिए देश में कोई उत्साह नहीं रह गया। फलस्वत्प संस्थाओं में जडता और बर्णकर्ताओं में निराशा दिखाई देने लगी।

एकीगी उत्साह

दूसरी ओर गांधीजी द्वारा नई तालीम के व्यापक अर्थ बताने पर देश भर में काफी उत्साह दिखाई पडा। बहुत से पडे-लिखे नवजवान नई तालीम की ओर आकृष्ट हुए। देश के विभिन्न प्रांतों में ऐसे नवजवानों ने जगह-जगह नई तालीम-केन्द्रों का संगठन किया और अविक उत्साह

से अपने-अपने केन्द्र को जमाया। लेकिन इस क्षेत्र में भी हमारा कार्य एकांगी होकर अधिक आगे नहीं बढ़ सका। गांधीजी नई तालीम को विस्तृत स्वरूप देकर उसे नवीन समाज-क्रांति का वाहन बनाना चाहते थे। अतः यह आन्दोलन भी समाज-क्रांति की व्यापक पृष्ठभूमि पर ही प्रगति कर सकता था। वस्तुतः गांधीजी की कल्पना के अनुसार समग्र ग्राम-आन्दोलन के पूरक के रूप में ही नई तालीम की प्रगति हो सकती थी। लेकिन रचनात्मक प्रवृत्ति में कोई संपूर्ण क्रांतिकारी योजना बनाकर काम करने की चेष्टा नहीं की गई। गाँधीजी द्वारा परिकल्पित सृजनात्मक काम के लिये विभिन्न श्रमों को लेकर विभिन्न संस्थाएँ तथा कार्यकर्ता बैठ गये और उनकी देह की सेवा करने लगे। मृगमय मूर्ति के पीछे चिन्मय स्वप्न का दर्शन न होने के कारण ऐसा होना स्वाभाविक था।

स्वभावतः देश भर में द्रुत गति से नई तालीम के जो केन्द्र बने, वे भी एकांगी हो गये और उनकी भी प्रगति रुक गयी। शिक्षा में आदिमक क्रान्ति से गाँधीजी समाज में जो कायापलट करना चाहते थे, उस दिशा में कोई संयोजित चेष्टा नहीं हुई, बल्कि विभिन्न युनियादी शालाओं की चहारदीवारी के अन्दर शिक्षण-कला की नई प्रणाली के प्रयोग मात्र में उनकी शक्ति केन्द्रित हो गयी। यहाँ तक कि इस शिक्षा के मायम के रूप में सामाजिक वातावरण का इस्तेमाल भी व्यापक न होकर संस्थाओं के आंतरिक समाज तक ही सीमित रह गया। नई तालीम की शालाओं को व्यापक समाज-क्रान्ति का केन्द्र-बिंदु नहीं बनाया गया। फलतः इस क्षेत्र के कार्यकर्ता उदास होते गये।

रचनात्मक कार्य की क्रांतिकारी दिशा में अपना रूप-परिवर्तन न कर सकने के कारण नई तालीमी संस्थाएँ भी ग्राम जनता की दृष्टि नहीं आकर्षित कर सकीं। नतीजा यह हुआ कि उनमें से अधिकांश धीरे-धीरे सरकार "एज्युकेशन" के शिक्षक तैयार करने के केन्द्र बन गईं।

ग्रामोद्योग और नई तालीम, दोनों पंगु

इस प्रकार नई तालीम सामान्य शिक्षण-कला के क्षेत्र में अवरोध हो कर गतिहीन हो गयी। सरकार द्वारा जो काम चलाया जाता है, उनकी व्यर्थता तो स्पष्ट है ही। लेकिन हम रचनात्मक कार्यकर्ता भी, जो कुछ करते रहे, वह चगपि निष्ठायुक्त रहा, तथापि चेतन आत्मा के दिना निष्पत्ता हो गया। इतना ही नहीं, एकांगी कार्यक्रम में लगे रहने के कारण हमारा विचार तथा आचार भी एकांगी हो गया। ग्रामोद्योगी संस्था तथा उसके कार्यकर्ता के लिये नई तालीम का आग्रह नहीं और न नई तालीमी संस्था तथा उसके कार्यकर्ताओं के लिए ग्रामोद्योग का ही आग्रह दिखाई देता है। फलतः दोनों ही पंगु हो रहे हैं।

नई तालीम का संगठन

वस्तुतः क्रान्ति के मूलतत्त्वों को समझ कर न अपना सकने के कारण, हम हर दिशा में असफल रहे। अतएव अब समय आ गया है कि रचनात्मक तस्वाएँ तथा उनके कार्यकर्ता एक बार फिर से विचार करें और फिर से एक बार हिम्मत के साथ पुराने दृष्टिकोण को तिलाजलि देकर, गांधीजी ने चलते समय जो महान् क्रान्ति का तंत्र हमें दिया था, उसको ध्रुव तारा मान कर अपने सारे कार्यक्रम को समग्र-क्रान्ति के आधार पर आयोजित तथा संगठित करें। ग्राम-राज्य स्थापित करने की दिशा में समग्र ग्राम-आन्दोलन के साथ-साथ नवसमाज-निर्माण के उद्देश्य से नई तालीम का संगठन करना होगा। यह काम अलग-अलग प्रवृत्तियों को लेकर अलग-अलग बैठने से नहीं चलेगा। बल्कि नृजनात्मक क्रान्ति के संपूर्ण स्वरूप को एक साथ अपनाना होगा। सौभाग्य से संत विनोबा ने हमारे सामने क्रान्ति का एक नवीन अवसर उपस्थित किया है। इस अवसर पर देश भर में भूमिदान-यज्ञ तथा केन्द्रित उद्योग-बहिष्कार-आन्दोलन के साथ नई तालीम के गठन-मूलक कार्य को अभिन्न रूप से चलाना होगा।

गांधीजी के प्रयत्नों की परंपरा

गांधीजी के प्रयत्न

गांधीजी ने सन् '२१ में ही रचनात्मक कार्य को आन्दोलन की बुनियाद माना था। स्वराज्य आन्दोलन का प्रथम व्यापक तथा सक्रिय कार्यक्रम "वेजवाडा प्रोग्राम" के नाम से मशहूर है। उस प्रोग्राम में देश में एक करोड़ कांग्रेस सदस्य बनाना और एक करोड़ रुपया एकत्रित करने के नाय-नाय पञ्चीस लाख चरें चलवाने की बात थी। उसी समय गांधीजी ने चरें को अपनी सारी क्रान्ति का मध्य-बिन्दु माना था। जैसे-जैसे आन्दोलन आगे बढ़ा और देश में जन-शक्ति की वृद्धि होती गई, वैसे-वैसे वे चरें के उर्द-गिर्द ग्राम-उद्योग आदि अन्य रचनात्मक कार्यक्रमों को जोड़ते गये और अन्त में उन्होंने देश के सामने नई तालीम की व्यापक योजना रखी। इस प्रकार गांधीजी ने अपने जीवन-काल में ही चरें को केन्द्र बना कर नई-तालीम की परिधि के अन्दर अपनी धारणासुमार मृजनात्मक क्रान्ति की सारी प्रवृत्तियों को घेर लिया। स्त्री मिर्तमाने में सन् १९४४ में वह चर्या-संघ तथा तालीमी-संघ को व्यापक बनाकर समग्रता के आधार पर सभी रचनात्मक संस्थाओं को एक मूल में बाँधना चाहते थे। सम्मिलित-समिति आदि बनाकर इसका एक निश्चित स्वरूप निर्माण करने की ओर उन्होंने प्रारम्भिक कदम भी उठा लिया था। यह सब प्रारम्भ मात्र ही था। इसी बीच गांधीजी का "दान तेजी" के आगे आने वाली राजनीतिक परिस्थितियों की ओर पूर्ण रूप से त्विच गया।

देश में आतंकी कायम करने के लिये अंगरेजों से बात-चीत चलती रही। गांधीजी का सारा ध्यान उबर जाना उस समय आवश्यक था।

श्राजादी प्राप्ति के साथ-साथ देश का विभाजन तथा उसकी भयकर प्रतिक्रिया ने गाधीजी के ध्यान को उस ओर पूर्ण रूप से आकृष्ट कर लिया । फलस्वरूप रचनात्मक कार्यक्रम के नव-स्करण को आगे बढ़ाने को उन्हें फुर्तत नहीं मिली ।

उधर जिन बड़े-बड़े नेताओं ने भारतीय स्वराज्य की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली, वे अंग्रेजों के ढोढे हुए राजनीतिक तथा आर्थिक ढोंचे को ही दृष्टरूप कायम रखने के काम में लग गये । गाधीजी के बताये हुए परिवर्तन में उन्हें आस्था नहीं थी । अनास्था होते हुए भी वापू की खातिर जो कुछ सहानुभूति भी रही, उसको कार्यक्रम में परिणत करने की हिम्मत उन्हें नहीं थी । फलतः वे इस ओर से पूर्ण उदासीन हो गये ।

रचनात्मक कार्य में शिथिलता

दूसरी ओर यद्यपि गाधीजी काफ़ी व्यापकता तथा गहराई के साथ अपनी नई योजना के विभिन्न पहलुओं पर यथेष्ट प्रकाश डाल चुके थे तथापि रचनात्मक कार्यकर्ता इस क्रान्ति-कारी दृष्टि को भली-भाँति अपना नहीं करे और वे इसको अव्यवहार्य मान कर इसकी ओर पूर्ण-पेण नहीं सुक सके । यहाँ तक कि रचनात्मक कार्यक्रम में निष्ठा रखनेवाले गाधीजी के कुछ विशिष्ट अनुयायी भी यह मानने लगे कि वापू नव-स्करण की दात करके अपने कार्य को अपने हाथों ही नष्ट करना चाहते हैं । परिस्थिति परिवर्तित होने के कारण रचनात्मक कार्य का पुराना स्वरूप समय की आवश्यकता पूरा नहीं कर सकता था । नई योजना की व्यवहार्यता पर भरोसा न होने कारण कार्य-कर्ता परिस्थिति के अनुकूल अपने कार्यक्रम को बदलने में असमर्थ रहे । अतः स्वतन्त्रता-संग्राम के दिनों में रचनात्मक रक्षाओं तथा कार्यकर्ताओं में जो तेजी थी, वह समय के लय न चल सज्ने के कारण मन्द पड़ गई । फलस्वरूप वे अमंजमाने की दृष्टि आकर्षित नहीं कर सकते थे ।

उपर्युक्त कारणों से रचनात्मक संस्थाओं तथा उनके कार्यकर्त्ताओं में मायूसी आने लगी। स्वदेशी सरकार के खिलाफ असन्तोष भी पैदा होने लगा। उन्होंने (कार्यकर्त्ताओं ने) सोचा था कि स्वराज्य-प्राप्ति के बाद मारा रचनात्मक कार्यक्रम सरकार की ओर से चलेगा और रचनात्मक कार्यकर्त्ता जिस तरह आजादी की लड़ाई के जमाने में देहातो में बैठकर बुनियादी कार्य को संभालते हुए नेताओं को आन्दोलन चलाने में बल-प्रदान करते रहे, उसी तरह स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद वे राष्ट्रिय सरकार के निर्माण-कार्य में मदद पहुँचाने का कार्य करते रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

राज्य-सत्ता या जन-सन्ता

इस प्रकार की उदासीनता में दिसम्बर, मन् १९४४ ई० में रचनात्मक कार्यकर्त्ता गांधीजी ने दिल्ली में मिले। उन्होंने उनमें अपनी स्थिति स्पष्ट की। कुछ लोगों ने उनके सामने यह प्रस्ताव भी रक्खा कि अब समय आ गया है, जब अपनी कल्पना के अनुसार आर्थिक तथा सामाजिक जीवन का संगठन करने में वर्तमान सरकार का भरोसा नहीं किया जा सकता। अतएव यह आवश्यक हो गया है कि सर्वोदय-विचार के अनुसार सामाजिक क्रान्ति में विश्वास करनेवाले लोग सत्ता के क्षेत्र में जाकर क्रान्ति को मूर्त रूप दें। उत्तर में गांधीजी ने इस बारे में अपनी मान्यता बताई। उन्होंने कहा, “आपको शक्ति पर कब्जा नहीं करना है, बल्कि उसका निर्माण करना है”। उन्होंने आगे बताया की राज्य-शक्ति कुछ नहीं है। जन-शक्ति ही वास्तविक शक्ति है। अतएव आप लोगों को जनता में जाना है और उनके मानस परिवर्तन द्वारा जन-शक्ति का स्फुरण करके ही अपनी क्रान्ति की प्रतिष्ठापना करनी है।

वस्तुतः गांधीजी के लिए यह कोई नई बात नहीं थी। वे आरम्भ में ही उस दिशा में आगे बढ़ना चाहते थे। यही कारण है कि मन् १९४४ में वे नेतृत्व में निकलकर तब उन्होंने देव निया या कि अग्नेज शीघ्र

ही जानेवाले हैं तो वह यह समझ कर नहीं बैठे रहे कि राष्ट्रिय सरकार के आने पर उनके द्वारा क्रान्ति का संगठन होगा। बल्कि उन्होंने विभिन्न रचनात्मक संस्थाओं का नई आवश्यकताओं के अनुसार पुनर्गठन करने की बात चलाई और उनके द्वारा देश भर में नवीन क्रान्ति के वाहक स्वरूप मुल्क में सात लाख नवजवानों की मांग की।

रचनात्मक कार्यकर्ताओं का इस दिशा में मार्ग-दर्शन करने के लिए गांधीजी निकट भविष्य में सेवाग्राम में ही बैठने वाले थे। दिल्ली का काम एक तरह से समाप्त हो गया था। राष्ट्रिय सरकार स्थापित हो चुकी थी। साम्प्रदायिकता की अग्नि शनैः शनैः प्रशान्त हो चली थी। अतः गांधीजी के लिए बुनियादी जनक्रान्ति के संगठन की ओर ध्यान देना सम्भव था। इस उद्देश्य ने ही फरवरी, सन् १९४८ ई० को रचनात्मक कार्यकर्ताओं का सम्मेलन बुलाया गया। उसी सम्मेलन में गांधीजी अपनी योजना पेश करने वाले थे। उसकी तैयारी में उन्होंने दिल्ली से ही विचार करना शुरू कर दिया था। उनके विचार से मुल्क की आजादी मिलने के बाद देश के सात करोड़ देहातों में स्वराज्य कायम करने का काम शुरू करने की आवश्यकता थी। कांग्रेस ने राजनीतिक आजादी हासिल करने का अपना उद्देश्य सिद्ध कर लिया था। उद्देश्य-निष्ठि के बाद गांधीजी की राय में उसके पुराने स्वरूप के अस्तित्व की कोई आवश्यकता नहीं थी। गांधीजी की रहनुमाई में कांग्रेस समय-मनस पर यह ऐलान भी करती रही कि उसे अपने लिये सत्ता नहीं चाहिये। वह तो देश भर की आजादी की लड़ाई लड़ रही है। इस विचार से गांधीजी ने कांग्रेस के लिये भी यही सुझाव रखा कि वह अपने मौजूदा स्वरूप का विमर्जन करके लोक-सेवक-संघ के रूप में गाँव गाँव में फैल जाय और जनता के आर्थिक तथा सामाजिक स्वराज की लड़ाई लड़े। इस सुझाव के साथ कांग्रेस का भविष्यत् स्वरूप क्या होगा उसका मूर्तबदा तैयार करके ही वह वर्धा जाना चाहते थे।

३१ जनवरी को दिल्ली से प्रस्थान करने के पहले, उसे समाप्त कर कांग्रेस के नेताओं के हाथ में उसे देना भी चाहते थे। लेकिन दुर्भाग्य ने उस समविद्धे को अधूरा ही छोड़ कर, वह इहलोक से चल बसे।

गांधीजी के निधन के पश्चात् रचनात्मक कार्यकर्ताओं पर एक महान् उत्तरदायित्व आगया। अब उन्हें मार्ग-प्रदर्शन के लिये वापू न रहे। उनको अब स्वतंत्र विचार में काम करना था। दापू के अभाव में वे निकर्तव्यविमूढ थे। गांधीजी ने जिस महान् क्रान्ति के आयोजन की शुरुआत मात्र की थी, उसे उन्हें पूरा करना था। लेकिन नेतृत्व के अभाव में वे इसे कैसे करते? आजादी की लड़ाई के दिनों में गांधीजी के वाद मार्ग-दर्शन के लिये उन्हें जिन नेताओं का भरोसा था, वे सब दूसरी दिशाओं में प्रयाण कर चुके थे। अतएव उन्हें निराशा होना स्वाभाविक था। ऐसी परिस्थिति में देश भर के रचनात्मक कार्यकर्ता मेवाग्राम में एकत्रित हुए।

विनोबाजी की प्रेरणा

लिए यह सङ्घ मुझाव पेश किया कि इसका स्वरूप सघ का न होकर भाई-चार वा ही होना चाहिये। यधो में अनुशासन अनिवार्य होता है। शासन-हीन समाज में ऊपर से अनुशासन की गुंजाइश कहीं / सर्वोदय के आदर्श समाज में तो मनुष्य स्वयं प्रेरित विचार-शासन में ही काम करेगा। इसलिये सर्वोदय समाज की कल्पना में आत्मानुशासित भाई-चारे का होना स्वाभाविक है।

सर्व-सेवा-संघ का जन्म

लेकिन आज की परिस्थिति में ऐसे समाज की स्थापना के उद्देश्य से एक नवीन क्रान्ति को सुसंगठित तथा सुसंचालित करने के लिये एक व्यवस्थित सघ-शक्ति की भी आवश्यकता होती है। इसकी पूर्ति के लिये कार्यकर्ताओं ने उसी बात को सोचा, जिसे गांधीजी ने सन् '४५ में सोचा था। उन्होंने गाँधी जी द्वारा स्थापित सभी अखिल भारतीय संस्थाओं के सम्मिलित संगठन की कल्पना की। इस कल्पना के फल-स्वरूप सारी संस्थाओं के संघ-रूप में अखिल भारत सर्व-सेवा-सघ का जन्म हुआ।

अथपि विनोबाजी किसी संघ के सदस्य नहीं होते। तथापि सर्व-सेवा-सघ को उनका नेतृत्व सर्वदा उपलब्ध रहा। शुरु में सर्व-सेवा-सघ का स्वरूप स्पष्ट रूप से नहीं बन पाया। इस प्रकार के संघों का स्वरूप स्वभावतः दुष्ट बन नहीं पाता है। जुड़ी हुई संस्थाओं के कार्यकर्ताओं के पास अपनी संस्था की अलग कार्य-सूची इतनी लम्बी रहती है कि वे उसमें से समय निकाल कर सम्मिलित सघ के लिए कुछ समय दे सकें, यह सम्भव नहीं होता। गांधीजी होते तो शायद नये व्यक्तियों को आकर्षित कर सकते थे। लेकिन जिस निराशा के वातावरण में सर्वोदय समाज की स्थापना तथा सर्व-सेवा-सघ का संगठन हुआ उसमें नये व्यक्तियों का आना सम्भव नहीं था। अतएव विनोबाजी का मार्गदर्शन प्राप्त होने के बावजूद सर्व-सेवा-संघ की कोई प्रगति नहीं हो सकी।

विचार के साथ आचार

जैसा कि हमने पहले कहा है, सर्वोदय समाज नेत्रकों का एक भाई-चारा मात्र है। इसलिए उसका कोई विद्वान, सगठन या अनुशासन नहीं हो सकता था। न वह अपनी ओर से कोई कार्यक्रम चला सकता था। लेकिन ऐस समाज की भी एक जिम्मेदारी होती है, और वह है सिद्धान्त पर चलनेवाले व्यक्तियों तथा संस्थाओं का प्रेरणा देना और उनका मार्ग-दर्शन करना। इस उद्देश्य से सर्वोदय समाज के सेवक साल में एक बार एक सम्मेलन में मिलने लगे। दो साल तक इन चर्चाओं का कोई नतीजा नहीं निकल सका। वस्तुतः केवल विचार मात्र फलोत्पादक नहीं हो सकता। विचार का फल आचार द्वारा ही मिल सकता है। आचार और विचार कोई दो वस्तुएँ नहीं। जैसे बिना विचार के आचारजड़ हो जाता है वैसे ही बिना आचार के विचार गून्ध हो जाता है। दरअसल जिस विचार का सहज नतीजा आचार नहीं होता, वह विचार ही नहीं है। वह एक दिमागी कसरत मात्र है। सर्वोदय समाज की देह, सर्व-सेवा-सघ के निःस्तेज होने के कारण सम्मेलन का विचार विचार मात्र ही रह जाता था। आचार में उतर नहीं पाता था। इस कारण विनोबाजी के मार्ग-दर्शन में सर्वोदय समाज की स्थापना से मुक्त में एक बार अज्ञा का संचार होकर जल्दी ही पहले से अधिक निराशा होने लगी।

देह और प्राण

विनोबाजी इस स्थिति को गम्भीरता से देख रहे थे। उन्होंने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से यह समझ लिया था कि देह और आत्मा की समान प्रगति के बिना सर्वोदय-विचार-वारा का विकास नहीं हो सकता। वह यह देखते थे कि विशिष्ट दृष्टि से विशिष्ट कर्म करनेवाली संस्थाओं के अल्प रहते सर्वोदय समाज का देह रूपी सर्व-सेवा-सघ बन नहीं सकता।

अन उन्होंने विभिन्न सस्थाओं को यह सलाह दी कि वे सब सर्व-सेवा सघ में विचित्र होकर समग्र दृष्टि में एकत्रता के साथ मिलकर काम करें। ऐसा करने से ही सर्वोद्देश्य विचार पुष्पित एवं पल्लवित हो सकता है। विनोबाजी की इस सलाह ने कार्यकर्ताओं को इस ओर सोचने को प्रेरित अवश्य किया। लेकिन वे तत्काल कुछ निर्णय नहीं कर सके। वपों से विभिन्न भूमिका तथा दृष्टि से काम करते-करते प्रत्येक सस्था में एक विशिष्ट सत्कार और परम्परा उत्पन्न हो गई थी। इन सब को तोड़ कर एक साथ मेल कैसे बैठेगा सब के सामने यह प्रश्न था। देश में कोई प्रेरणात्मक आन्दोलन भी नहीं था, जिसकी आंच में पिघल कर वे एक साथ घुल सकती थीं। इसलिए विलीनीकरण की इस कल्पना की शुरु में कोई प्रगति नहीं हुई। क्रमशः एक दो सस्थायें विलीन पसर हुईं। लेकिन उपर्युक्त भूमिका के कारण उनका वास्तविक विलीनीकरण न होकर वैधानिक एकीकरण मात्र ही रह गया। प्रत्यक्ष रूप में पूर्ववत् वे अलग-अलग भूमिका, सत्कार तथा परम्परागत दृष्टि से काम करती रहीं।

लेकिन सर्व-सेवा-सघ की बैठकों में तथा विभिन्न सस्थाओं के कार्यकर्ताओं में विलीनीकरण की चर्चा हमेशा जारी रही। विनोबाजी भी समय-समय पर इन चर्चाओं में योग देते रहे। परन्तु चर्चा चर्चा तक ही सीमित रहती थी। कोई सक्रिय कदम उठाने की ओर विशेष प्रगति नहीं हुई। इन्हीं बीच विनोबाजी ने तेलगाना की यात्रा की, और भूमिदान-यज्ञ के रूप में एक महान् आन्दोलन का सूत्रपात हुआ। ज्यों-ज्यों विनोबाजी के कदम की प्रगति के साथ-साथ आन्दोलन का वेग बढ़ता गया त्यों-त्यों रचनात्मक कार्यकर्ताओं की जड़ता छूटती गई और उन्हें नव-चेतना का संचार होता गया। स्वभावतः प्रत्येक सस्था तथा उसके कार्यकर्ताओं में पुरानी परम्पराओं को छोड़ कर नई परम्परा कायम करने की दिशा में चेतना अगड़ाई लेने लगी। भूमिदान आन्दोलन जल्दी ही देश भर में फैल गया। अनएव सस्थाओं को सर्व-सेवा नघ

में विलीन होने की अनिवार्य आवश्यकता महसूस हुई। समय के इस नकाजे ने सन् १९१३ के चांडिल सम्मेलन के अवसर पर अखिल भारत चर्चा सघ को भी सर्व-सेवा-सघ में विलीन कर दिया। चांडिल सम्मेलन में केवल चर्चा-सघ के ही विलीनीकरण की बात नहीं थी। आन्दोलन की नेजी ने कार्यकर्ता में जो आग पैदा की उसने विलीन हुई सस्थाओं की पुरानी परम्पराओं को मिटा कर उन्हें एक नयी समन्वयकारी परम्परा की प्रतिष्ठा की ओर अग्रसर किया।

युग का अवाहन

इस प्रकार भूमिदान-आन्दोलन के साथ-साथ रचनात्मक कार्यकर्ताओं में आज इस नवयुग की आवश्यकता के अनुकूल नव-चेतना जागृत होती दिखाई पड़ती है। सर्व-सेवा-सघ का स्वरूप भी गांधीजी के स्वप्नानुसार ममत्र निर्माण की योग्यता हासिल करता प्रतीत होता है। अब समय आ गया है कि सर्व-सेवा-सघ युग क्रांति को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी अपने कंधों पर ले। जिस प्रकार गुलामी की जजीर तोड़ने के लिए आदुल जमाने ने कांग्रेस पर बन्धन-मुक्ति का भार सौंप रखा था, उनी प्रकार आज वर्ग-विषमता के ज्वालामुखी पर बैठी हुई शोषित तथा निर्दलित मानवता सर्व-सेवा-सघ को अपनी मुक्ति के लिए पुकार रही है।

अतएव आज सर्व-सेवा-सघ को जमाने की माँग के अनुसार नव-मनाज निर्माण के लिए सक्रिय क्रांतिकारी कदम उठाने के बारे में गम्भीरतापूर्वक विचार करना होगा। जैसा कि हमने पहले कहा है, यह कदम समान रूप से दोनों दिशाओं में उठाना चाहिए। एक आन्दोलनमूढक तथा दूसरा सगठनमूढक। भूमिदान-यज्ञ तथा उसका सहचर केन्द्रित उद्योग बहिष्कार-आन्दोलन का काम सघ ने दो साल पहले मेवापुरी सम्मेलन में ही शुरू कर दिया है और विनोबाजी की द्रुत

गति के साथ कदम मिलाकर प्रगति भी कर रहा है। अद्य समय आ गया है कि सघ गठनमूलक कार्य पर भी समान रूप से जोर दे।

स्पष्ट है कि इस कार्यक्रम का स्वल्प समग्र-निर्माण का ही हो सकता है और यह निर्माण कार्य भी नव मानव की सृष्टि की निष्ठा नहीं होने चाहिए। जाहिर है कि नई तालीम ही एक मात्र एगो का दम है जिसे के द्वारा यह सघ चकता है। यही कारण है कि गणतन्त्र के होने के बाद या कि अन्ततोगत्वा विभिन्न रचनात्मक प्रवृत्ति का नदियों को नई तालीम के सागर में जाकर मिलना होगा।

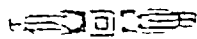
तालीमी संघ और विलीनीकरण

लेकिन प्रश्न है कि सर्व-सेवा-सघ इस जिम्मेवारी को आगे कैसे बढ़ावे ? नई तालीम की विशिष्ट संस्था हिन्दुस्तानी तालीमी सघ का सर्व-सेवा-सघ में अभी तक विलीनीकरण न होने के कारण समग्र क्रान्ति की आत्मा और वेह अभी भी अलग-अलग रह गई है। नतीजा यह हो रहा है कि क्रान्ति सम्पूर्ण रूप से मूर्तिमान नहीं हो पाती। वस्तुतः नई तालीम की प्रगति न होने का यह भी एक सुरय कारण है। सरकारी दुनियादी शिक्षा की निस्कारता की बात बताते हुए विनोदार्जा ने भी हमारा ध्यान इस मौलिक प्रश्न की ओर आकर्षित किया है। उनका कहना है

लिए राह खुल गई है । नई तालीम को यदि अपना तेजस्वी और परिशुद्ध रूप दिखाना है, तो तालीमी-सघ और सर्व-सेवा-सघ को एक स्म होना पड़ेगा । यह जबतक नहीं होता है, तबतक सर्व-सेवा-सघ और तालीमी सघ दोनों निर्जीव रहेंगे । धड़ और शिर अलग रहने से जो दशा शरीर की हांगी, वही यह है ।”

अब समय आ गया है कि जब गांधीजी के अदुयायी रचनात्मक कार्य-कर्ता इस गम्भीर प्रश्न पर निश्चित निर्णय की अवहेलना नहीं कर सकते ।

निर्णय और जिम्मेवारी की बेला

नई तालीम के माध्यम

उत्पादन की प्रक्रिया, सामाजिक वातावरण तथा प्राकृतिक वातावरण, ये तीनों नई तालीम के माध्यम माने गये हैं। जब वर्ग-विषमता को दूर कर एक वर्गीय समाज की स्थापना करा है यानी जब सामाजिक धर्मतन्त्रवाद को प्रत्यापित करना है और उस हेतु राज्य द्वारा संचालित व्यवस्था के बदले सहकारी 'नैराश्रयवादी' व्यवस्था कायम करना है, तो ऐसे समाज के नागरिक को उपर्युक्त तीनों माध्यम से शिक्षित होना लाजिमी है। क्योंकि इन तीनों के सन्तुलित ज्ञान बिना सानूहिक रूप से स्वावलम्बी व्यवस्था सम्भव नहीं। मनुष्य को जिन्दा रहने के लिये श्रम द्वारा उत्पादन करना तो है ही। अपने को मानव कहलाने के लिये उसे सामाजिक जिन्दगी को सुसंगठित भी करना है। फिर प्रकृति का अग होने के नाते मनुष्य का सहज एव स्वभाविक विकास उसकी (प्रकृति की) गोद में ही सम्भव है। अप्राकृतिक वातावरण से आत्मा का स्वतंत्र विकास अवरोध हो जाता है। कृष्ण मानव आत्म निर्भर समाज बनाने में असफल हो जाता है।

देश की सर्व प्रथम जरूरत

उपर्युक्त तीनों माध्यम को सही तरीके से व्यवस्थित कर तथा सामाजिक लक्ष्य को साधने रख कर अगर राष्ट्रीय शिक्षा-योजना बनाई जाय, तो राष्ट्र निर्माण की अलग योजना बनाने की आवश्यकता ही नहीं होगी। सही नई-तालीम के नतीजे से सहज ही जो नव-समाज का निर्माण होगा वही अपने आप सामाजिक मन्त्रवद पर पहुँच सकता है। बाद राष्ट्रनिर्माण के लिये जो योजनाएँ बननी हैं वे सर्वांगीण नहीं होतीं। अल्प-अल्प ही उसका आयोजन तथा संगठन किया जाना है। नतीजा यह होना है कि राष्ट्र की शरीर का विभिन्न अंग टुकड़ों में बिखरे रहने के कारण एक पूर्ण देह भी नहीं धारण कर पाता, प्राण-

अभी केवल व्यवहार जो बात पर ही विचार किया जाय तो भी रिन्नी सरकार द्वारा नई तालीम का संगठन सम्भव नहीं हो सकता है।

यहाँ पर गाधीजी के साथ तथा साधन की बात आ जाती है। अगर साधन साथ के अनुत्प तथा अनुपल नहीं होगा तो रिन्नी असम्भव है। यह बात गाधीजी हमें हमेशा बताते रहे हैं। और गाधीजी के जीवन-काल में जो लोग इस बात की अनिवार्यता के ज्ञात नहीं थे वे भी जनाने के अनुभव से अब इस मूल तथ्य को समझने लगे हैं। तो जिस तालीम का श्वेय ढङ्ग निरपेक्ष समाज-रचना है उसके संगठन का साधन ढङ्ग-शक्ति कैसे हो सकती है? दूसरी बात यह है कि जो तालीम सरकार द्वारा चलाई जायेगी वह नहीं तालीम नहीं होगी। आतिर शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का विकास है। व्यक्ति का विकास व्यक्तित्व के सहारे ही सम्भव है। सरकारी नियंत्रण में संचालित व्यवस्था की चाहारदीवारी के अन्दर व्यक्तित्व जिन्दा नहीं रह सकता। क्योंकि सरकार व्यक्ति नहीं, वह तो एक मशीन है। आखिर अगर सरकार कोई चीज चलायेगी और उसके लिये साधन मुहैया करेगी तो उसपर नियंत्रण रखना उसके लिये आवश्यक होगा। इसलिये स्वतंत्र व्यक्तित्व के ईर्ष-गिर्द और स्वतंत्र जन-शक्ति के सहारे ही तालीम का संगठन फलदायक हो सकता है।

सर्व-सेवा-संघ की जिम्मेवारी

जबएव देश में नई-तालीम के प्रसार का काम किसी सार्वजनिक संस्था को ही उठाना होगा। और ऐसी संस्था को ढङ्ग-निरपेक्ष शक्ति पर ही भरोसा रखना होगा। अब ऐसी सार्वजनिक संस्था भी जिसका स्वरूप सत्ता-निष्ठ है नई तालीम संगठन का उपक्रम नहीं कर सकती। बाद देश में सर्व-सेवा-संघ ही एक ऐसी श्रुखिल भारतीय संस्था है जो अपने लक्ष्य पर पहुँचने के लिये ढङ्ग-निरपेक्ष स्वतंत्र जन-शक्ति पर ही बल्ला रखती है। इसलिये सर्व-सेवा-संघ को ही नई तालीम के

प्रसार की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। सर्व-सेवा-सघ जैसी संस्था द्वारा जिम्मेदारी उठाने के बाद दूसरी सत्ता-निष्ठ संस्थायें तथा सरकार भी सर्व-सेवा-सघ की मदद कर सकती हैं। ऐसी मदद सर्व-सेवा-सघ के लिये पूरक का काम करेगी। क्योंकि सरकार तथा दूसरी संस्थाओं की शक्ति जन-शक्ति का अंश ही है।

उत्पादन की प्रक्रिया अर्थात् कृषि, गो-पालन तथा ग्राम-उद्योग का कार्यक्रम नई तालीम के प्रथम माध्यम माने गये हैं। सर्व-सेवा-सघ की ओर से ये तमाम कार्यक्रम देश में कई जगह चल रहे हैं। लेकिन आज जो चल रहा है वह तालीम के माध्यम के रूप में नहीं। बल्कि बेकारी समस्या के हल की चेष्टा में, वस्तुओं के उत्पादन के रूप में है। अथ सर्व-सेवा-सघ का पहला काम होना चाहिये कि तत्काल जहाँ कहीं भी ऐसा काम हो रहा है उसे तालीम के माध्यम के रूप में चलाया जाय। वस्तुतः गांधीजी प्रारम्भ से ही यह बात बताते रहे हैं। सन् १९२६ में गांधीजी पय काशी गये थे तो उन्होंने उत्तर प्रदेश के खादी कार्यकर्ताओं से खादी के प्रत्येक धारे में चर्चा किया था। उन्होंने जब हर कृषि का रजिस्टर रखकर उससे प्रत्यक्ष सम्पर्क रखने की बात की थी तो एक कार्यकर्ता के पूछने पर कि “इसमें तो बहुत सेवक लग जायेंगे” उन्होंने हँस कर उत्तर में कहा था, “तो क्या तुम्हें केवल सूत कतवाना है? तुम्हें तो उन्हें देश-शक्ति की तालीम देनी है। उन्हें स्वराज्यवादिनी बनाना है।” इस दृष्टि से शुरू में वही करना है जो गांधीजी ने हमें अट्ठाइस साल पहले कहा था। कृषि, गो-पालन, खादी तथा ग्राम-उद्योग के तिलसिले में हम जितने व्यक्तियों के सम्पर्क में आते हैं उन्हें स्वराज्यवादी बनाने की योजना खलानी होगी। अर्थात् अपने कार्यक्रम को इस ढंग से संयोजित करना होगा कि जिससे व्यवस्थित तथा नियंत्रित रूप से संशोधन की विचार-धारा को समझाने का सिलसिला रहे। इससे नई तालीम की तैयारी में एक मजबूत भूमिका बनेगी। लेकिन यह भी नई तालीम की धुनियाद का

काम नहीं होगा। दुनियादी काम तो बच्चों को लेकर ही हो सकता है। लेकिन बच्चों को हाथ में लेने से पहले उपयुक्त कार्यक्रम चला कर आवश्यक सामाजिक वातावरण पैदा करना होगा, जिसे शिक्षा के माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। केवल शिक्षा के माध्यम के रूप में वातावरण दुस्तूल करने की गरज से ही यह प्रोत्साहन चलाना है, ऐसी बात नहीं। बल्कि जनता नई तालीम को स्वीकार करे इसकी पृष्ठभूमि बनाने के उद्देश्य से भी उपर्युक्त सामाजिक तथा आर्थिक कार्यक्रम से प्रारम्भ करना होगा।

त्वरित आवश्यकता

अब प्रश्न यह है कि क्या सर्व-सेवा-संघ तत्काल बच्चों की नई तालीम-शाला चलावे। तथ को अवश्य ही ऐसा करना होगा। लेकिन जैसे वि-प्रारम्भ में मौजूदा केन्द्रों को तालीम की दृष्टि से रूपान्तरित करने की चेष्टा करनी है उसी तरह नुल में बच्चों के लिये कोई भी कार्यक्रम बनाकर हमारे विचार के अन्तर के घेरे में लाना है। इसका स्वल्प बाल-सभा, रात्रि पाठशाला, तथा रविशाला (Sunday Schools) का हो सकता है। जहाँ जहाँ अन्कूल वातावरण तथा स्थानीय नेतृत्व और साधन उपलब्ध हो सका, वहाँ बाकायदा दुनियादी शाला का भी संगठन किया जा सकता है। ऐसे कार्यक्रम का मार्ग-दर्शन करने के लिये भारत में दो चार स्थानों में सम्पूर्ण नई तालीम का चित्र खींचने के उद्देश्य से कुछ केन्द्रीय प्रयोग-शाला के रूप में पूर्व दुनियादी से लेकर उत्तम दुनियादी तक के विश्व-विद्यालयों का संगठन करना चाहिये जहाँ स सभी नई तालीम के केन्द्रों को प्रेरणा तथा मार्ग-दर्शन प्राप्त हो सके।

सर्वोदय-समाज के सेवक कहेंगे कि आज तो सब भूमिदान के काम में लगे हैं। इसलिये इतना व्यापक कार्यक्रम तत्काल कैसे हाथ में लिया जा सकता है। लेकिन यह सब कार्यक्रम तो भूमिदान-यज्ञ का अंग ही है। बल्कि भूमिदान-यज्ञ के साधन-साध और उसके लिलविले से ही इस संग-म्पूरक काम को शुरू नहीं कर देंगे तो 'भूमिदान-यज्ञ' 'भूमिदान-यज्ञ'

न होकर भूमि-वितरण का एक सामयिक कार्यक्रम मात्र रह जायेगा। वह कान्तिकारी काम न होकर राइन का काम हो जायेगा और उसके गर्भ में नव समाज का जन्म नहीं हो सकेगा।

जैसा कि हमने पहले कहा है कि आन्दोलनमूलक एग सगठनमूलक दो धाराओं को एक साथ और अन्योन्याश्रित होकर आगे बढ़ना होगा। एक दूसरे से विलग होकर किमी की भी सिद्धि नहीं हो सकती। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आन्दोलन की भूमिका में हमें इसका प्रत्यक्ष अनुभव हो चुका है। अतएव हम यह नहीं कह सकते हैं कि चूंकि हम एक काम में लगे हैं इसलिये फिलहाल दूसरा स्थगित रहे। हमें तो इसे उठाना ही है।

गंभीर प्रश्न

भूमिदान-यज्ञ के काम को भी तो सगठित करना होगा। लाखों एकड़ जमीन मिल रही है। कुछ पूरे-पूरे गाँव भी मिल रहे हैं। जमीन व बँटवारा, उससे उत्पन्न समस्याओं का समाधान, भूमि पर नबदूरों व पुनर्वासन तथा उनका सगठन तो भूमिदान-यज्ञ के खिलसिले से ही करना होगा और यह काम बिना तालीम के आप-से-आप हो जायेगा क्या इनके लिये सुव्यवस्थित सगठन की व्यवस्था करनी होगी। अगर ऐसा करना है तो क्या हम कार्यक्रम के अलग-अलग मर्दों को लेकर फिर अलग-अलग चलने की कोशिश करेंगे। या समग्र दृष्टि से पूर्ण आमराज की स्थापना की कोशिश करेंगे? अगर ऐसा करना है तो पहले से ही नानार्जीम का कार्यक्रम लेकर आगे बढ़ना होगा। दान-प्राप्ति तो हृदय परिवर्तन की एक प्रक्रिया मात्र है। क्या परिवर्तित हृदयों को हम बेका पड़े रहने देंगे? या उन हृदयों के अन्नस्तल से कृपा का जो श्रोत फूट पड़ा है उससे भारतके मृत्योन्मुख समाज-वृक्ष को सौचन्द्र अनुप्राणित करेंगे

सर्वोदय-समाज के सेवक तथा सर्व-सेवा-सध के मदस्य इन अत्यन्त व्यावस्थिक तथा गंभीर प्रश्न पर विचार करें।

अ० भा० सर्व-सेवा संघ के नये प्रकाशन

१. सर्वोदय के सेवकों में	विनोबा	।)
२. मानवीय-क्रांति	दादा धर्माधिकारी	।)
३. संपत्ति दान यज्ञ	श्री कृष्णादास जाजू	।)
४. धर्म-चक्र-प्रवर्तन	विनोबा	।)
५. नई क्रांति	विविध विचारक	।)
६. वर्ग-परिवर्तन की क्रांति	धीरेन्द्र मजूमदार	।)
७. हमारी भूमि समस्या का हल	जयप्रकाशनारायण	।)
८. भूदान वीपिका	विमला बहन ठाकुर	=)
९. नई तालीम और समाज का नवनिर्माण	धीरेन्द्र मजूमदार	≡)
१०. नई क्रांति के गीत	सग्रह	।)
११. विनोबा ऐगट हिज मिशन	दुरेशराम भाई	

द्विस्तुत सूचीपत्र मंगार्ये

प्रकाशन-द्वित्री-विभाग

अ० भा० सर्व-सेवा-संघ

मगनवाडी :: वर्धा

व्यवहार शुद्धि

श्रीकृष्णदास जाजू

अ. भा. सर्व सेवा संघ-प्रकाशन

व्यवहार-शुद्धि

वैयक्तिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय जीवन में शुद्ध व्यवहार
के लिए प्रेरक विचार

श्रीकृष्णदास जाजू

१९५४

अ० भा० सर्व सेवा-संघ वर्धा का प्रकाशन

प्रकाशकीय

दुर्भाग्य ने हमारे निजी सामाजिक एवं राष्ट्रीय जीवन में बड़ी गदगी आगई है, जिसे देश की उन्नति में बड़ी बाधा पड रही है । आज की सबसे बड़ी आवश्यकता इस गदगी को दूर करने की है । हम जानते हैं कि सच्चाई और ईमानदारी का राजमार्ग सरल नहीं होता, पर इनमें भी कोई सदेह नहीं कि बिना उनपर चले देश की स्थिति में वास्तविक सुधार नहीं हो सकता ।

जीवन के सभी व्यवहारों को शुद्ध बनाने पर जोर तो हमेशा से दिया जाता रहा है लेकिन उन्ने आंदोलन का रूप मिला राज-सर्वोदय-सम्मेलन के बाद । तबने उन दिशा में प्रयत्न जारी है ।

इन पुस्तक में व्यवहार-शुद्धि की पृष्ठ-भूमि तथा विचार-धारा को स्पष्ट किया गया है । साथ ही उसके आंदोलन की भी जानकारी दी गई है ।

आशा है पाठको को यह पुस्तक बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी ।

विषय-सूची

- १ व्यवहार-शुद्धि-आंदोलन
- २ अशुद्ध व्यवहार की जड़
- ३ शुद्ध व्यवहार की जड़
- ४ मूढम अमन्य
- ५ ब्रह्मचर रोकने के कुछ मुझाव

व्यवहार-शुद्धि

१

व्यवहार-शुद्धि आंदोलन

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद, सुराज्यावस्था की आशा का लोगो में जागना स्वाभाविक था परन्तु ज्यो-ज्यो समय बीतता गया, त्यो-त्यो परिणाम विपरीत दिखाई देने लगा, जिसमे जनता में व्याकुलता बढ़ने लगी, अनेक प्रकार के दोष उभरते-से दीखने लगे, जिनमें सबसे प्रमुख था भ्रष्टाचार, जो सब क्षेत्रों में फैला हुआ था। स्वराज्य के पहले भी भ्रष्टाचार था, परन्तु बाद में तो वह तेजी से बढ़ने लगा। सज्जनों को वह ज्यादा खटकने भी लगा स्वराज्य तो केवल राजनीतिक ही मिला था केवल उत्तरे से देश की दशा थोड़े ही बदलनेवाली थी। वन-व्यवस्था के बढ़नेमात्र ने भी सुराज्य नहीं आ सकता था। जबतक नष्ट नहीं सुधरता, तबतक सुराज्य कहा और कैसा ? लम्बे आने में हममें सामाजिक और नैतिक दोषों का प्रवेश कैसे हुआ और स्वराज्य मिलने के बाद भी वे कैसे बढ़ने गए ? इनके कारण की नीमामा में जाने की जरूरत नहीं है, और यह मेरे अधिका का विषय भी नहीं है। हमारे लिए इतना समझना ही काफी है कि वस्तु-व्ययिती बड़ी चिन्ताजनक हो गई। मेरे मन में एक विचार चला रहा है कि बटनी हुई अनीति और भ्रष्टाचार को घटाने का तथा देश को सदा के लिए एक नमार्ग दिखाने का जो एक उपाय था उसे अपनाया जाता तो अच्छा होता। अपने उन विचार का यहाँ उल्लेख करना उचित प्रतीत होता है।

स्वराज्य-प्राप्ति के प्रथम में जितने त्याग की भावश्यकता थी

उमंग कई गुने अधिक त्याग की आवश्यकता देश के पुनरुत्थान की थी। त्याग के बिना नैतिक स्तर ऊँचा नहीं उठ सकता और जीवन-व्यवहार में भी शुद्धि नहीं आ सकती, जो कि समाज-कल्याण के लिए जरूरी है। पर स्वराज्य मिल जाने के बाद ऐसा कुछ दीख पड़ा कि बहुत से लोग, विशेषकर कांग्रेसवाले भी, यह समझने लगे कि अब त्याग की वैसी जरूरत नहीं रही। भोग का मीका है, इसलिए स्वराज्य के फलस्वरूप जो कुछ शक्ति या अधिकार मिल रहा है, उसे अपनी-अपनी ओर खींचने में बाधा नहीं है। इसका परिणाम पतन ही हो सकता था। प्रश्न यह है कि ऐसी दशा में आम जनता में त्याग की मात्रा कैसे बढ़े ? मद्रथों में हम पढ़ते रहे हैं तथा साधु-मन्तों के द्वारा त्याग की महिमा सुनते ही रहते हैं, परन्तु आम जनता तो उसे अपनी रक्षा या बढ़ते के बाहर की बात समझती रही है, और वह मनान के जगत से दूर रहनेवाले थोड़े से लोगों की ही आज्ञा से हम उनका आदर करें, परन्तु हमारे जीवन में उसका विशेष सम्पर्क जोड़ने की जरूरत नहीं है, यह माननी रही है।

डालकर अपना राज्य कायम रखना था। वे अपना प्रभाव सामान्य जनता पर गान-गौकत, ठाट-वाट, दरवार-प्रदर्शन आदि से डालने का प्रयत्न करने रहे। अब स्वराज्य के बाद उस पद्धति की आवश्यकता नहीं रही। भारतीय सस्कृति में नो भोग की अपेक्षा त्याग को तथा अपरिग्रह को अधिक महत्व दिया गया है। वर्तमान आर्थिक-विषमता का मुकाबला भी अपरिग्रह से किया जा सकता है। इसलिए स्वराज्य मिलने पर अगर हमारे सत्ताधीन, विशेषकर ऊँचे पदों पर गये हुए देश भर के हजार-पाच सौ महानुभाव पुरानी पद्धति बदलकर अपरिग्रह वृत्ति पर चलते तो राजनैतिक परिवर्तन के साथ-साथ नैतिक परिवर्तन का दृष्टिकोण भी जनता के सामने आता। उसके सामने त्याग का उदाहरण रहने पर वह उन बड़ों का अनुकरण करती और समझ लेती कि हमारे स्वराज्य में भी त्याग की आवश्यकता है ही। 'राजा कालस्य कारणम्' यह बात पुराने जमाने की अपेक्षा आज सहस्रगुना अधिक सार्थ है। अब हमारी सरकारों की सत्ता हमारे चूल्हे तक पहुँचती है, परन्तु देश की बढ़ती हुई विपन्नावस्था में भी दिल्ली की तथा प्रातो की राजधानियों की गान-गौकत और अमीरी रहन-सहन अंग्रेजी सत्ताधीनों का-सा ही है। जनता के सामने वह त्याग का आदर्श नहीं रहा, जिसकी हमारे बदले हुए काल में बहुत कुछ आवश्यकता थी। राजनैतिक परिवर्तन हुआ, परन्तु देश के कारोबारों में अनेक अंगों में पुरानी परम्परा ही चल रही है, लोग भोग की तथा धन-संग्रह की तरफ ही झुके हुए हैं, वस्तुएँ अत्यन्त महंगी होने के कारण, ऊँचे आदर्श के अभाव में, भ्रष्टाचार की ओर जाने में किमी को सकोच नहीं है।

लडाई के समय से ही अनेक वस्तुओं पर कन्ट्रोल लगे हुए जा रहे थे। बाद में भी न्यूनाधिक परिमाण में उनकी आवश्यकता मानी गई। अन्न का प्रश्न हल करने के प्रयत्न में कन्ट्रोल कुछ ज्यादा बड़े भी किये गए। सर्व-सामान्य भ्रष्टाचार के उपरान्त, कन्ट्रोलों के कारण भी वह

बेगुमार बटा। पाश्चात्य देशों में भी लडाई के समय तथा बाद में कन्ट्रोल थे, परन्तु वहा नागरिक कर्तव्य-बुद्धि जागृत रहने के कारण कन्ट्रोल तोडने की अपेक्षा उनके पालन करने की ओर ही जनता का अविक झुकाव रहा। भारत में उममे उलटा हुआ। यहा व्यापारी तथा सामान्य जनता प्राय इसी कोशिश में रही कि कन्ट्रोल के नियम कसे तोडे जाय। अपवाद ज़रूर थे, परन्तु यहा विचार बहुमूल्य लोगों का ही हो रहा है। जब भ्रष्टाचार का इतना बोलवाला है, तब स्वराज्य हाने हुए भी समाज का कल्याण कैसे ही सकता है? उम विचार ने मज्जनों को चिन्तित कर दिया। जहा कही खानगी या नावर्जनिक रूप से, मुसाफिरी में या सभा आदि में थोडे से भी व्यक्ति दृष्टे होने तो भ्रष्टाचार की चर्चा चलती और उमही निंदा की जाती और दूसरों को दोष दिया जाता। जिम दोष की व्यापक निंदा हो, वह वास्तव में समाज में इतने बडे पैमाने पर टिक नहीं सकता। परन्तु निंदा करनेवाले भी उन दोषों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जड़ने थोडे ही रहते थे। बहुतेरे विवश या जानबूझकर भ्रष्टाचार के महायुक्त बनते थे।

व्यक्तियों से प्रतिज्ञा-पत्रक भरवाये जाय कि हम अमुक-अमुक प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। जब सन् १९४६ में राज में सर्वोदय-समाज का सम्मेलन हुआ था तब उन्होंने अपना यह विचार सम्मेलन के सामने रखा और चाहा कि सम्मेलन ऐसा आन्दोलन चलाये। उनका विचार पसन्द तो आया, परन्तु सर्वोदय-समाज कोई सगठित मंडल नहीं था कि वह खुद इन काम को उठाता और आज जैसा 'सर्व-सेवा-संघ' भी उस समय नहीं बना था। फिर भी दम्बई के श्रीनाथजी महाराज के दिल में आया कि ऐसा कुछ काम होना चाहिए। राज-सम्मेलन के थोड़े ही समय बाद उन्होंने दम्बई में 'व्यवहार-शुद्धि-मंडल' की स्थापना की।

श्रीनाथजी महाराज के शब्दों में 'व्यवहार-शुद्धि-मंडल' का उद्देश्य और प्रवृत्तियाँ इस प्रकार हैं

"मानव-समाज का स्वास्थ्य, उत्कर्ष और उन्नति मनुष्यों के मद्द्गो पर अवलम्बित है। नैतिकता, प्रामाणिकता, उदारता, प्रेम, मित्रता परस्पर योग्य सहयोग और सहानुभूति के बिना मानवीय-व्यवहार का चलना और समाज का ठीक से टिकना सम्भव नहीं है। अगर मनुष्य को मनुष्य के नाते जीना है, तो उसे मानव-वर्म को अंगीकार करना ही चाहिए। यह सब बातें सही और स्पष्ट होने हुए भी हम आज उन्हें भूल गए हैं। आज समाज में अनेक प्रकार के अन्त्य और दुर्व्यवहार खुल्लम-खुल्ला चल रहे हैं। केवल धन ही सबकी आराध्य बन्नु बन गई है। धन प्राप्त करने में न्याय-अन्याय, नैतिक-अनैतिक आदि का विचार नहीं किया जाता। मानवीय जीवन की दृष्टि से यह दशा अत्यन्त गौचनीय है।

जिन्नी भी देश की या समाज की श्रेष्ठता उन देश या समाज के लोगों की मस्कारिता से जानी जानी है। उच्च और उदात्त नैतिक निष्ठा के बिना इस तरह की मस्कारिता और सम्भ्रता प्राप्त नहीं हो सकती। जिन देश के लोग एक-दूसरे के लिए, स्वार्थरहित बुद्धि से

कष्ट सहन करना चाहिए, ऐसा समझकर तदनुसार आचरण करते हैं, उम समाज की नैतिकता सदा उज्ज्वल रहती है। पर हम लोग तो आज अपने देश के भाइयों का गोपण कर समाज-द्रोह कर रहे हैं। कोई धन-तृष्णा से, तो कोई मोह से, कोई सत्ता के मद से, तो कोई जीविका चलाने की अडचन से, वैसा कर रहे हैं। हमारा कदम विनाश की दिशा में बढ़ रहा है।

“हम सब जानते हैं कि आज सर्व-साधारण जनता कितनी तकलीफ में और कितनी आपत्ति में अपने दिन बिता रही है। जीवन की आवश्यक वस्तुओं की महँगई मध्यम-वर्ग से लेकर गरीब तक सबको बहुत तंग कर रही है। अनेक सांसारिक सकट, व्याधि, आपसी कलह और द्वेष, आज की और भविष्य की चिंता आदि सब दुस्तो से जनता तन्त्र है। समाज की सस्कारिता, सभ्यता और नैतिकता धोखे में है। उम परिस्थिति के अनेक कारण होंगे तो भी हमें यह खेदपूर्वक कबूल करना होगा कि इसमें हमारी दुष्ट-बुद्धि भी एक बड़ा कारण है। जब तक यह नहीं बदलेगी तब तक केवल सरकारी आर्टिनेन्स, नियन्त्रण या दड-नीति प्रयोग परिवर्तन नहीं कर सकती। ऐसी दशा में भी मेरी और मेरे मित्रों की मनुष्य-मात्र में रहनेवाले देवी अग पर श्रद्धा है। अगर वह अग जागृत हो, हम समझ ले कि मानवी-जीवन स्वार्थ के लिए नहीं, धर्म के लिए है और एक-दूसरे के लिए कष्ट सहन करना भी धर्म का एक अंग है, और इस प्रकार हमारा व्यवहार होने लगेगा, तो अपना जीवन शुद्ध होगा और हम आज के पाप-चक्र में से बच सकेंगे। दस श्रद्धा में हमने खुद की और दूसरों की जीवन-शुद्धि के हेतु मे १० २२-५-१९४९ में 'व्यवहार-शुद्धि-मठल' की स्थापना की है।

इन चरते हुए व्यावसायिक पाप-चक्र को नष्ट करना चाहिए । इसका एक उपाय यह है कि हरएक व्यक्ति को अपने-अपने व्यवहार में शुद्धि लानी चाहिए । यही व्यवहार शुद्धि-मण्डल का प्रमुख हेतु है । इसीसे पाप-चक्र की गति धीमी होते-होते हम सबके सामुदायिक प्रयत्न से एक दिन नष्ट हो जायगी । हमारा हेतु केवल व्यापारिक व्यवहार में ही शुद्धि लाने का न होकर जीवन के हरएक क्षेत्र में शरीर, बुद्धि और मन के द्वारा होनेवाली प्रत्येक क्रिया में, वैयक्तिक कौटुंबिक, सामाजिक, राष्ट्रीय आदि बातों के विचारों में, भावनाओं में और कर्मों में शुद्धि लाना है । समय, विवेक और पुनर्पार्थ की वृद्धि करते रहकर अपना जीवन सम्पूर्ण निर्मल, निर्दोष और व्यवस्थित हो और सब परमात्मा द्वारा मानव के लिए नियोजित किये हुए पुन और मंगल आदर्श की ओर सदा बढते रहे, यह उच्च हेतु व्यवहार-शुद्धि के प्रयत्न के पीछे है । इसी को हम जीवन-शुद्धि कहते हैं । इसीके लिए व्यवहार-शुद्धि की आवश्यकता है ।

‘ऊपर के वक्तव्य से, मण्डल स्थापित करने के पीछे की मनो-भूमिका समझ में आ सकेगी । इस विचार के अनुरूप सजग होकर प्रयत्नशील होने के लिए हमने दो प्रकार के प्रतिज्ञा-पत्रक बनाये हैं । नम्बर १ का प्रतिज्ञापत्र नव प्रकार का दुर्व्यवहार छोड़ देनेवालों के लिए है । नम्बर २ क्रमशः एक-एक, दो-दो दुर्व्यवहार छोड़ने हुए उन में नम्बर १ के पत्रक का पात्र होने की इच्छा रखनेवाले प्रयत्नशील नदम्य के लिए है । नं० १ वाक्य को नदस्य और नम्बर २ वाले को महापत्रक नदस्य नाम दिया गया है । पत्रक भरने के लिए कोई पत्रक नहीं किया जाना, अथवा कोई लालच नहीं दिखाया जाना ।

वापिस ले लेनी चाहिए, क्योंकि एकाध सदस्य के असत्य में भी पूरे मण्डल के बारे में शका खड़ी हो सकती है, समाज में एक-दूसरे के प्रति विश्वास घटने लगता है और कुल मिलाकर सामुदायिक-कार्य की हानि होती है। इसलिए कोई भी दम्भ का आश्रय न ले, इस दृष्टि में प्रतिज्ञापत्रक के बारे में यह सावधानी और नीति रखी गई है। उन्हीं कारण मण्डल के सदस्यों की समस्या विशेष रूप में बढ़ नहीं पाई। सदस्य न बनते हुए भी जो सज्जन मंडल में सहानुभूति-पूर्वक सम्बन्ध रखते हैं, वे मण्डल के हितैषी समझे जाते हैं।”

श्रीनाथजी महाराज के वक्तव्य का ऊपर का कुछ लम्बा-सा अर्थ यहाँ इसलिए उद्धृत किया गया है कि इस समय की दशा और श्रुद्धि का आन्दोलन चलाने का उद्देश्य तथा देश का कल्याण करने के लिए कौन-कौन से सद्गुणों के विकास की आवश्यकता है और उनके आगे आनेवाले कौन से दोष हममें हैं, इसका ठीक भान हो जाय।

उन्हीं सम्बन्ध में हमारा प्रयत्न श्री किशोरलालभाई मशरफावाली की प्रेरणा से वर्धा में हुआ। उनका भी जोर इस बात पर रहा कि पत्र व्यापक रूप में फैले हुए भ्रष्टाचार की दशा में अकेला आदमी जपानों उममें बचाने में या उमको रोकने में अममर्थ पाना है, तो समान उद्देश्य रखनेवाले सज्जन टुकटुके टोकर एक-दूसरे की मदद करें और मगठि शक्ति से उनका मुकाबला करने का प्रयत्न करें। इस हेतु में वर्धा में एक ‘शुद्ध व्यवहार-समिति’ की स्थापना सन् १९५० में हुई। उमा चार्जम का स्वरूप उम प्रकार रहा

शामिल होनेवालो की नई समिति बनाई जाय। वे इकट्ठे होकर सोचें कि कौन-सी प्रतिज्ञा उनके सदस्यों के लिए उपयुक्त हो सकती है। प्रतिज्ञाओं में भिन्नता रह सकती है, पर वह इतनी कमजोर न हो कि आखिर बेकार हो जाय। प्रतिज्ञा लेनेवाले अपना व्यवहार भरसक शुद्धि से करने लगे। जहां अडचन खड़ी हो वहां वे इकट्ठा होकर सोचें कि कठिनाई में से रास्ता कैसे निकाला जाय। इस काम में पड़नेवालो को खुद सोच-विचार कर भागे बटना चाहिए। किसी दूर से या दूसरो से पूचना मिलने के लिए रुकना नहीं चाहिए। यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि इस काम का सगठन स्थानीय ही हो सकता है, ताकि एक-दूसरे की मदद का सबको लाभ मिले। दूर-दूर के सदस्यों का सगठन करने से कोई विशेष लाभ नहीं होगा।

प्रतिज्ञा के नमूने

व्यवहार-‘शुद्धि मडल’ वम्बई

शुद्ध ‘व्यवहार समिति’ वर्धा।

सदस्य

सहायक सदस्य

में

आज चालू व्यापारी-
व्यवहार में रिश्वत,
कालाबाजार, टैकम
की चोरी, मिलावट
वगैरह बुराइया बड़े
पैमाने पर फैली हुई
हैं। उन्हें दूर करने
के लिए मैं

आज चालू व्यापारी-
व्यवहार में रिश्वत,
कालाबाजार, मिला-
वट वगैरह अनेक
प्रकार की बुराइया
बड़े पैमाने पर फैली
हुई हैं। उन्हें दूर
करने के वास्ते मैं

(१) जिस चीज की
बाजार में कमी हो,
उसे जरूरत से ज्यादा
नहीं खरीदूंगा और
कृत्रिम कमी पैदा
करनेवाली प्रवृत्तियों
में शामिल नहीं होऊ-
गा। (२) जिन चीजों
के भाव सरकार द्वारा
नियत किये गए हो,
वे चीजें नियत
भाव में ही खरीदने

व्यवहार-शुद्धि-मडल
का नदम्य होना है।
मैं जो कुछ व्यवहार
बर्तना उसमें ऊपर

व्यवहार-
शुद्धि-मडल का सहा-
यक नदम्य बनना है।
नीचे लिखे जिस दुर्व्य-

वताई हुई किसी भी गुराई में भाग नहीं लूँगा। ऐसा आचरण करने में जो कोई कठिनाई आयगी उसे दूर करने के लिए मुझे यदि कोई उपाय न सूझे तो मैं अपनी अनुविवा मण्डल के नमश्चरण करूँगा। मंडल जो सलाह या आज्ञा देगा उसे व्यवहार में लाने के लिए मैं बंधा हूँ।

महं

पूरा नाम-पेगा-स्थान-
नारायण

व्यवहार के मामले मेरी सही है, वह दुर्व्यवहार में नहीं करूँगा। और बाकी के सब दुर्व्यवहारों से बचने का मैं सतत प्रयत्न करता रहूँगा। इस प्रयत्न में मैं व्यवहार-शुद्धि-मंडल की सलाह और आज्ञा के अनुसार चलने के लिए बंधा हूँ।

रिश्वत
कालावाजार

मिलावट

अनाज का काला-
वाजार

कपड़े का कालावाजार

मोटे माप-तील

टंकम की चोरी

ता० महं—

पूरा नाम, पेगा, स्थान

की कोशिश रहेगी, अर्थात् कालेवाजार में नहीं खरीदूँगा। (३)

सुविधा, आराम या सामाजिक कार्यों के लिए कानून को टाल कर या गुप्त रीति में चीजें नहीं खरीदूँगा।

(४) मैं किसी का रिश्वत नहीं दूँगा।

(५) मैं अपना जीवन-शुद्धता से और न्याय-नीति में विताने की कोशिश करता रहूँगा और ज्यादा-से-ज्यादा लोगों को शुद्ध व्यवहारी बनाने की कोशिश करूँगा।

ता सही—

बान्दोलीनों का महत्व कम नहीं होगा। जो यह काम करना चाहे, उनको इस तफसील से कुछ मदद और मार्ग-दर्शन मिलेगा। वैसा काम करने की पेरणा भी मिलेगी, ऐसी आशा है।

बम्बई-मंडल के सदस्य करीब १०० तक बने और सहायक-सदस्य उनसे आधे। वर्धा समिति के करीब एक सौ सदस्य बने। वर्धा में एक सुविधा यह रही कि यहाँ के कंट्रोल उतने कड़े नहीं थे तथा कुछ अनात्मक सस्थाओं के कार्यकर्ता भी सदस्य बने, जिन्हें प्रतिज्ञा निभाने में विरोध कठिनाई नहीं थी। बम्बई का काम कठिन था। वहाँ कंट्रोल के नियम बहुत कड़े थे और व्यापारी-वर्ग से भी सवध आया। बम्बई-मंडल का काम चल तो रहा है, पर अब उसमें पहले जैसी गति नहीं रही। नव् १९५१ में बम्बई-मण्डल ने वहाँ एक व्यवहार-शुद्धि-सप्ताह मनाया जिसमें बम्बई के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में तथा भिन्न-भिन्न स्तरों के लोगों में प्रचार किया गया। वर्धा में गत दो वर्षों में अधिक काम नहीं हो पाया। अधिकतर कार्यकर्ता भूदान-यज्ञ के काम में लगे रहे। निकट-भविष्य में शुद्ध-व्यवहार समिति के काम के लिए विरोध प्रयास करने की परिस्थिति न देख कर अभी उस समिति का विसर्जन कर दिया गया है। बम्बई और वर्धा के अलावा बाहर भी ऐसा संगठन करने का कुछ सोचा-सा प्रयत्न जरूर हुआ, परन्तु वह उल्लेख योग्य नहीं है। बाहर के कुछ व्यक्तियों ने अपने फार्म वर्धा-समिति को भेजे। परन्तु उन्हें लिखा गया कि बाहर के व्यक्ति सदस्य नहीं बनाए जा सकते, वे स्थानिक संस्था खोजी करने का प्रयत्न करें। स्थानिक या बाहर के जो भाई प्रश्न या शका करने, उनका उत्तर दिया जाता रहा और महत्वपूर्ण बातें "हरिजन" पत्रिका में प्रकाशित होती रही। इनमें से भी कुछ जग इन पुस्तिका में अन्यत्र यथान्याय दिया गया है। 'हरिजन' के दो लेख कुछ इनरे अखबार भी उद्धृत करते रहे। इन मारे बान्दोलीन में श्रीनाथजी महाराज तथा श्री किशोरलालभाई ने बहुत स्फूर्ति ली। श्रीनाथजी महाराज ने बम्बई के बाहर भी व्यवहार-शुद्धि

का प्रचार किया। इस आन्दोलन से प्रेम रखनेवाले अनेक भाई-बहनों ने प्रचार में मदद की।

इस आन्दोलन का परिणाम कैसा क्या हुआ, इसका अंदाज लगाना कठिन है। इतना जरूर कहा जा सकता है कि उन दो-तीन वर्षों में यह विपन्न देश के सामने जोरो से आया और अनेक व्यक्तियों के जीवन पर उमका अमर पड़ा। जो पहले शुद्धाशुद्ध व्यवहार के बारे में सोचते ही नहीं थे वे सोचने लगे और जिन अशुद्ध बातों में वे दोष नहीं देखते थे वह बातें वास्तव में दोषास्पद हैं, यह उनके रयाल में आया। हम बहन-भाई बाने बिना सोचे-समझे प्रवाह-पतित या लोगों की देखा-देखी बातें नहीं हैं। जब विचार करने लगते हैं तब उममें रहे हुए दोष का अन्वय जानने लगते हैं और उमे हटाने की कोशिश करते हैं। इस आन्दोलन ने कई व्यक्तियों को इस तरह विचार-प्रवण किया है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि जिन्होंने गुद शोधन कर अपनी शुद्धि करने की कोशिश की है। ऐसे अनेक पत्र दफ्तर में आने रहे। उदाहरण के तौर पर नीचे एक पत्र का मागज दिया जाना है जो हमारे लिए प्रेरणादायी है। अगर हम इस प्रकार का विचार करते रहें तो अनेक अशुद्धियों में सुधार करने में सक्षम होंगे।

अब मुझे दीख गया है कि यह गैरवाजिव है । अब मैंने वह बन्द कर दिया है । दफ्तर के समय के बाद भी मैं अपने पढ़ने-लिखने के लिए दफ्तर की बिजली की रोशनी का उपयोग करता था । वह भी मुझे गैरवाजिव मालूम हुआ । तब से मैंने अपने लिए अलग बत्ती न लगा कर, जहा दूसरे काम के लिए बत्ती जलती रहती है वहा जाकर मैं अपने पढ़ने-लिखने का काम कर लिया करता हू । इसके पहले छुट्टी मागने के लिए सच्चे कारण देने से छुट्टी मिलने की सम्भावना न समझ कर रिश्तेदारों की बीमारी आदि भूठे कारण बताकर छुट्टी लिया करता था । दफ्तर के बहुत से लोग प्रायः ऐसा ही किया करते हैं और अधिकारी लोग भी जान-बूझकर वैसे ही चलने देते हैं और उसमें दोष नहीं मानते । अगर सच्चा कारण बताया जाय तो छुट्टी मिलती भी नहीं । मेरे दिल में जागृति होने के बाद जब एक बार छुट्टी की आवश्यकता हुई तो मैंने सच्चा-सच्चा कारण लिख दिया, जिससे छुट्टी की दरखान्त नामजूर हो गई । फिर भी मेरा विचार तो यही है कि भविष्य में सच्चा कारण बता कर ही छुट्टी मागता रहूंगा । सचाई के मार्ग में ऐसी अडचनें काफी आती हैं और कभी-कभी जी बचड़ाता भी है । इस भरोसे पर हूँ कि ईश्वर बल देगा ।”

अब बहुत से कण्ट्रोल हट गए हैं। कुछ ढीले भी पड गए हैं। कण्ट्रोलों को लेकर जो कुछ अशुद्धि थी, उसके लिए अब विशेष कारण नहीं रहा और वैसी गिरावट भी अब कम है। तथापि सर्वसाधारण-जीवन की जो अशुद्धि थी, वह तो ज्यों-की-रहो बनी है। इस व्यापक अशुद्धि को हटाए बिना समाज का कल्याण संभव नहीं है। सु-राज्य का होना मनुष्य के नैतिक सुधार पर ही अवलंबित है। व्यवहार-शुद्धि का लगातार प्रयत्न होने रहने की आवश्यकता अब भी उतनी ही है। इसलिए व्यवहार-शुद्धि का आन्दोलन चलाने में जो प्रयत्न खड़े हुए और जो अनुभव में आये, वे मध्ये में इस पुस्तिका में प्रकाशित करने का प्रयत्न किया गया है। हमारे सत्ताधीन तथा सब दलवाले लोग शुद्ध-व्यवहार पर जोर दे रहे हैं। आशा की जा सकती है कि उस पुस्तिका द्वारा भी यह त्रिपय जनता के सामने रहने से शुद्धि के प्रयत्न में मदद मिलेगी। उस पुस्तिका में सिद्धान्त-निरूपण की अपेक्षा व्यावहारिक परिणाम पर ज्यादा जोर दिया गया है।

“सर्व-सेवा सघ यह भी महम्म करता है कि इस काम में सरकारी कर्मचारियों के सहयोग के बिना सफलता मिलना संभव नहीं है। सामान्य जनता की शुद्धि बहुत कुछ अंश में सरकारी कर्मचारियों की शुद्धि पर अवलंबित है। आज की विपन्न परिस्थिति में तो सरकारी कर्मचारियों का शुद्धिकरण अपना खाम महत्व रखता है। इसलिए राज्यों के मन्त्रि-मंडलों का फर्ज है कि वे अपने कर्मचारियों के शुद्धिकरण की ओर विशेष ध्यान दें।”

२

अशुद्ध-व्यवहार की जड़

एक हिन्दी वहावत का जाग्य यह है कि केवल चोर को मारने से क्या होगा ? चोर की नानी को ही मार दें तो चोर का जन्म ही न हो। अशुद्ध व्यवहार की नानी कौन और उसे कैसे मारा जाय ? इन प्रश्नों का उत्तर देना बहुत कठिन है। शायद अपनी-अपनी ममत्त के अनुसार अलग-अलग उत्तर मिलें। यहाँ हम दो-तीन मोटी बातों का ही विचार करेंगे। उनमें भी व्यावहारिक पहलू पर ही जोर देना उचित होगा।

अगर मनुष्य-स्वभाव के अन्तर्गत ऐसी कोई चीज है कि जिनमें अशुद्धि का रहना अवश्यभावी है, तो उसका सम्पूर्ण नाश करना असंभव है। अशुद्धि की व्यापकता को देखते हुए इतना स्वीकार करना ही होगा कि मनुष्य-स्वभाव में ही ऐसा कुछ अंश है जो अशुद्धि को जन्म देता है। परन्तु चूंकि मनुष्य शुद्धि की ओर भी बढ़ता है, इसलिए यह भी मानना होगा कि शुद्धि का बीज भी उनमें है।

सप्त महजोवाई का नीचे लिखा नजन मनन करने लायक है

हि ने जन्म दियो जगमाही । गुरु ने आवागवन छटाही ॥

हि ने पान चोर दिये माया । गुरु ने तई छटाप अनाथा ॥

हरि ने कुटव्र जाल में गेरी । गुरु ने काटी ममता-वेरी ॥
 हरि ने रोग भोग उरझायी । गुरु जोगी कर सब छुटायी ॥
 हरि ने कर्म भर्म भरमायी । गुरु ने आत्मरूप लखायी ॥
 हरि ने मोम् आप छिनायी । गुरु दीपक दै ताहि दिखायी ॥

यह नही कि डम भजन का अथ अक्षरशः लिया जाय । भजन ने डम भजन में हरि की तुलना में गुरु की महिमा अधिक बनाई है । हरि ने आजय कुदरत, मनुष्य-स्वभाव से लिया जा सकता है । मदग्रथ, सत के साथ मनुष्य खुद भी बहुत-कुछ अश में अपना गुरु है । अंतरि गुरु के बनाए हुए मार्ग में खुद को ही चलना पडता है । इसलिए हमारे मन की कमजोरिया, कितनी भी हों, हम उन मन्त-जनों का उपदेश ग्रहण कर अपने पुण्यार्थ में उन्हें हटा सकते हैं ।

मोक्ष माना गया है। सभव है कि इनके कारण नामुदायिक उत्कर्ष के लिए जिन गुणों की विशेष जरूरत है, वे उच्चित्र मात्रा में नहीं बट पाए। व्यक्ति और समाज के मन्वध की विचारधारा में कुछ परिवर्तन होने की आवश्यकता दीखती है। व्यक्ति समाज का अंग है, समाज की भलाई में ही उसकी भलाई है। अगर सारे समाज को कष्ट भोगना पड़े तो व्यक्ति भी कष्ट में नहीं बच सकता। इस प्रकार की भावनाएँ हममें दृढ़ होनी चाहिए।

यह तो स्पष्ट है कि अशुद्धि का मूल-कारण धन का लोभ है। परन्तु धन का लोभ इतना क्यों बढा? यह दृश्य व्यापक पैमाने पर हर एक क्षेत्र में दीख पडेगा कि करोड़ों आदमियों के कष्ट-व्यातनाएँ भोगने हुए भी बहुत से सम्पन्न लोग उन्नी सकट में से अपना स्वार्थ नाशने में नहीं हिचकिचाते। मन् १९४२ में बंगाल में जो अकाल पडा, उसकी घटनाएँ दली हृदय-विदारक हैं। उसके बाद के चार-पाच वर्षों में अनाज की जिननी कमी थी उतनी उन अकाल में नहीं थी। लडाई चल रही थी, यह एक विशेष बात थी, फिर भी उन अकाल की जात्र करने के लिए जो मनिति मुकर्र की गई थी, उनने लिजा था कि ग्राहक, व्यापारी किमान जो समर्थ थे, और जिनके हाथ आया उन्होंने अनाज का खूब मगह कर लिया। अनाज के भाव इतने बढ गए कि गरीब जनता में अनाज खरीदने की शक्ति ही नहीं रही। उन अकाल में करीब तीन लाख स्त्री-पुरुष, बाल-बच्चे मरे होंगे। अनाज के मुताबे और मरनेवालों की मर्या का परिमाण देखने पर पाया गया कि मरे हुए एक व्यक्ति के पीछे व्यापारी को एक हजार रुपये का मुनाफा रहा। खाने को न मिलने के कारण रोज-रोज यातना भुगन्ने हुए प्राण कैसे जाते हों, इनकी कल्पना, जिनको जाने की मिना है वे कर ही नहीं सक्ने।

यद्यपि अनाज उपलब्ध करा देती है। फिर भी यह बात तो रह ही जाती है कि ऐसे सफ़टकाल में भी धनिक लोग चीजों के भाव बढ़ाकर मुनाफा कमाने में सकोच नहीं करते। कुछ दानी लोग मदद के लिए ज़रूर आगे बढ़ते हैं, परन्तु उमका महत्व भी इसमें अधिक नहीं कि सफ़ट में से धन कमाकर उसमें से थोड़ा दान कर दिया जाता है।

पैसे के लोभ के लिए हमारी प्रचलित आर्थिक-व्यवस्था भी जिम्मेदार है। अंग्रेजी राज्य के काल में पाश्चात्य अर्थशास्त्र का बोलबाला रहा। अब भी प्रायः वैसा ही चल रहा है। अंग्रेजों को इंग्लैंड के दिन में भारत से धन होकर इंग्लैंड में ले जाना था। जब धन के लिए इतना लाभ उठाना था तो भारत में भी यहाँ के कुछ लोगों को लाभ उठाने देना जरूरी था। देश के कुछ लोगों का मध्यस्थ बने बिना परदेशवालों का अपना काम सफल नहीं हो सकता था। परिणामस्वरूप देश में आर्थिक-विषमता बढ़ी।

समाज और राजसत्ता दोनों मिल कर इस काम को कर सकते हैं। गरीब जनता तो आर्थिक-विपमता घटाने की बात कर रही है। परन्तु वर्तमान खर्चीला शासन चलाने के लिए उसे जो धन चाहिए वह धनिकों को कायम रख कर उनमें टैक्सों द्वारा प्राप्त करने की नीति, विपमता को कहा तक घटने देगी, यह एक विचारणीय प्रश्न है। फिर भी समता तो जमाने की मांग है। उसे टाला नहीं जा सकेगा।

ता० ६ जावरी १९५२ के 'हरिजन सेवक' में श्री मायकल फम के भ्रष्टाचार और पैसे सबधी अंग्रेजी लेख का हिन्दी अनुवाद छपा है। उपयोगी होने के कारण वह यहाँ उद्धृत किया जाता है

“भ्रष्टाचार का और कालाबाज़ार, सग्रहवाजी, सट्टा आदि समाज के लिए हानिकर प्रवृत्तियों का कारण क्या है? वेगक, ऊपर ने तो यही प्रतीत होता है कि यह सारा पाप पैसे के लिए हो रहा है। लेकिन मोचने की बात है कि आखिर लोग पैसा चाहते किसलिए हैं? वह प्रश्न सुनने में हास्यास्पद मालूम हो सकता है, पर उममें अर्थ है। गुनाह अगर ज्यादातर गरीब लोग ही करें, तो उसमें सूचित होगा कि वे अपनी जरूरत में लाचार होकर ही कानून का उल्लंघन करते हैं। कोई गरीब मरकारी कर्मचारी इनाम या रिश्वत ही ले सकता है, क्योंकि उसका वेतन जीवन की जरूरतों के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए गरीब व्यापारी भी अपनी चीज का दाम एक-दो आना महंगा ले सकता है। अगर ऐसा हो, तो इन आचरण की हम निन्दा तो करेंगे, लेकिन शायद उनके कारणों को दूर करने की कोशिश भी करेंगे। उम नौकरी नौकर की तनखाह और व्यापारी का मुनाफा बढ़ा देंगे। लेकिन हम देखते हैं कि इन गुनाहों के लिए बड़े-बड़े मिल-मालिक और लखपति, करोड़पति और उच्च पदाधिकारी नौकरी नौकर भी पकड़े जाते हैं। इनके बारे में तो ऐसा नहीं कह सकते कि वे अपनी जरूरत से लाचार होकर ही ऐसा करते हैं। वे तो पैसा जमाने की उमका टेर लगाने की गरज से ही ऐसा करते हैं।

“अक्सर यह माना जाता है कि धनोपाजन की प्रवृत्ति उन परिस्थितियों से उत्पन्न होती है, जिन्हें जीवन-सघर्ष का नाम दिया जाता है और जीवन के साधनों की प्राप्ति के बाद भी या तो इस बीच में उत्पन्न हो गई मगह की आदत के कारण चलती रहती है, या इसलिए कि व्यक्ति और भी ज्यादा सुरक्षा की इच्छा करने लगता है। लेकिन इस विषय पर अधिक बारीकी से विचार करे तो यह नतीजा प्रगट होता है कि इस प्रवृत्ति को न तो यह कहकर समझाया जा सकता है कि वह सिर्फ एक आदत है जो उत्पन्न हो गई है और न इन तरह कि मगह का काम अतिरिक्त सुरक्षा के लिए ही किया जाता है।

असाधारण घटना हो गई है। अपराधी के कठघरे में खड़ा होने पर या अदालत की न्याय-विधि के दरमियान, या न्यायाधीश के निर्णय में उनका सम्बोधन और उल्लेख एक साधारण अपराधी से अलग तरह का होता है। मजा होने पर और भोग चुकने पर भी अमीर आदमी, जबतक उसके पास पैसा है, समाज में अपना पुराना दर्जा फिर पा लेता है।

“अमीरो के लडके-लडकियों की शादी होती है, तो अखबारों में उनकी तसवीरें छपनी हैं और उनका निरर्थक रूप में विस्तृत वर्णन प्रकाशित होता है, मेहमानों का, उनकी पोशाक का, यहाँ तक कि भोजन का भी वर्णन आता है। सार्वजनिक प्रार्थना हो, या धार्मिक समारम्भ हो, किसी भी आयोजन में वह पहली पक्ति में बैठता है। चुनाव के दिन आते हैं, तो लोग उसी के पास पैसा मागने जाते हैं।

“कोई उत्तम महात्मा ही क्यों न हो, यदि वह गरीब है, तो उसकी पूछ नहीं होती। लेकिन अमीर आदमी, फिर चाहे वह वैईमान हो, आदर पाता है। ऐसी हालत में किसी व्यापारी से यह उम्मीद कैसे की जा सकती है कि वह सीधी राह पर चलकर ऐसा नाश हो जाय, कि उसके साथ कोई भी गण्यमान व्यक्ति नरोकार न रखे? ऐसी स्थिति में अमीर आदमी को मन-चाहे नाशनों से पैसा कमाने की इच्छा और कोशिशों से रोकने का क्या उपाय हो सकता है? फिर, चूँकि ऊपरी वर्ग का अर्थ, अमीर-वर्ग ही होता है, सामान्य जन भी अमीरी को अभीष्ट मानते हैं और उनके लिए प्रयत्न करने हैं। तब इस वातावरण में समाज-विरोधी प्रवृत्तियाँ बढ़ती हैं।

“यदि हमें यह नारा भ्रष्टाचार मिटाना है, तो हमें समाज की चूना में बुनियादी परिवर्तन करना पड़ेगा। समाज की चूना ऐसी होनी चाहिए कि किसी व्यक्ति को उनके पैसों के कारण कोई सम्मान न दिया जाय। समाज पर इन फर्कों का ठीक कानूनी परिणाम हो, इसलिए कुछ समय तक ऐसा करना होगा कि हम अगर कोई व्यक्ति

अमीर हैं तो उमे सम्मान दें ही नहीं। जिसमें यह भी होगा कि वह व्यक्ति हमारी तरह से योग्य और प्रतिष्ठा का सही पात्र होगा, फिर भी उमका सम्मान, सिर्फ इसलिए कि वह अमीर है, नहीं किया जायगा। इसमें कोई चिन्ता की बात नहीं है, ऐसे अमीर, अगर वे सचमुच मज्जन हैं, तो वे प्रतिष्ठा मिलने-न-मिलने की कोई परवाह भी नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें यह प्रतीत रहेगा कि इससे हमारे देश का कल्याण होनेवाला है।

“यह मनोवृत्ति जब सर्वत्र फैल जायगी तब ज्यादा-ज्यादा लोग एक नीमा पर पहुँचकर—यानी अपने जीवन-यापन के लिए काफी कमाने के बाद, पैसा पैदा करना और जोड़ना छोड़ देंगे। साथ ही शग हम नामान्य और पूजनीय व्यक्ति का एक नया आदर्श राडा करें, उदाहरण के लिए, समाज-सेवक, साधु-पुरुष, साधारण किसान और मजदूर—तो एक बहुत बड़ा काम हम करेंगे, एक नई जीवन-दृष्टि का विकास होगा और भारत की इस पुरातन-भूमि में अभिनव मतिमान-मण्डित गौरवशाली प्रजा का आविर्भाव होगा।

वह न सिर्फ प्रतिष्ठा की आशा रखता है और पाता है, वह किसी-न-किसी तरह इस रुपये को वापिस पाने की कोशिश भी कर सकता है।

“अगर कांग्रेस यह दृष्टि अपना ले, तो धीरे-धीरे समाज का चेहरा ही बदल जाय। जब यह स्पष्ट हो जायगा कि पैसे के जरिये सिर्फ दाल-रोटी या सुख-मुविधा ही ली जा सकती है, समाज और प्रतिष्ठा नहीं, तो सिर्फ दाल-रोटी के लिए अपना ईमान बेचनेवालों की और अमीरों की नकल करनेवालों की सरया कम होती जायगी। जब हमारा राष्ट्रीय आदर्श ऐसे साधु और महात्मा का हो जायगा, जो निरहंकार भाव से अपने मानव-भाइयों की सेवा करता है तो राम-राज्य न सही, पर आज की अपेक्षा कहीं अधिक गोलवान भारत का दर्शन होगा।’

इसी सिलसिले में एक दूसरी बात पर भी हमारा ध्यान जाना चाहिए। श्रीमान लोग अपने धन में से कुछ दान किया करते हैं। यह प्रवृत्ति बहुत अच्छी है और बढ़नी चाहिए। पू० विनोबाजी ने सपत्ति-दान-यज्ञ का प्रारंभ किया है। उसे सफल करने की हम सबको कोशिश करनी चाहिए। उनमें सतत त्याग की भावना है, जिससे हमें अंतःकरण को शुद्धि करने का एक साधन मिलता है। वैसा मात्त्विक दान सदा प्रशमनीय है। पूर्व-काल में भी दान को स्थान रहा है। नमय-समय पर दान के स्वरूप भिन्न-भिन्न रहे हैं। पुराने जमाने में दान में पारलौकिक विचार भी रहा। इन जमाने में उनका स्वरूप कुछ बदल गया है। सामाजिक और सार्वजनिक-हित के कामों में उनका उपयोग होने लगा है। इस वृत्ति का हमें स्वागत करना चाहिए। परन्तु इन नमय के दानों में एक बड़ा दोष यह घुन गया है कि व्यक्ति की कीर्ति या न्मारक की तरफ बेहद झुकाव बढ़ गया है। हमारे शान्त्यों ने तो गुण-दान की महिमा गाई है। दूसरे धर्मवालों ने भी ऐसा ही कुछ लिखा है। अगर धनिक दान के प्रमाण में ही कीर्ति चाहे तो भी हम उसे क्षम्य मान लें, परन्तु व्यावसायिक मुनाफाजोरी की तरह कीर्ति में

भी मनाफाखोरी बढ गई है। दान में भी उनकी वृत्ति पूरी व्यावसायिक बन गई है। कोई किसी मस्या को एक लाख रुपये की मदद देता है, तो चाहता है कि उसके बदले में दस लाख के काम की कीर्ति मिले। किसी सस्या के लिए दो-तीन लाख के मकान की जरूरत है, हम जानते हैं कि मस्या के चलाने में अनेक व्यक्तियों को त्याग करना पड़ता है, कार्यकर्ताओं को आवे पेट रह कर और लम्बी अवधि तक मस्या चलाने की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, इसका मूल्य पैमे में नहीं आका जा सकता। लेकिन जिसके पास करोडो रुपये हैं और जो धन कमाने में शुद्धि-अशुद्धि की परवाह नहीं करता, वह एकाग्र लाग मस्या देकर सम्पूर्ण मस्या में अपना नाम देने की शर्त रखता है। मस्या के मन्तालक भी मस्या चलाने की धुन में, लाचारी में, या व्यापक पमाने पर बैसा चल रहा है, यह देग कर ऐसी अनुचित शर्त मान लेते हैं। बड़े-बड़े मत्तावीर उन मस्याओं का उद्घाटन कर दाता का गद्गान करने हैं और कभी-कभी इस सारे प्रकरण के फलस्वरूप शता को अतिरिक्त धन कमाने के मौके भी मिल जाते हैं। केवल पैसे के दान पर सिमा का गौरव बढना अनीति-पूर्ण ही है। गौरव हो, अनीति योग्यता का, धन का नहीं।

चिह्न मानी जाने लगी। ऐसा नमय आ सकता है कि जब केवल पैसे के बल पर खड़े किये स्मारक या नाम कभी तिरस्कार के भी पात्र हो। बेहतर यह है कि सस्याओ को नाम साधु-मतो के या विशेष गुणवाले व्यक्तियों के ही दिये जाय, जिसमे सुननेवाले या देखनेवाले को कुछ स्फूर्ति मिले। उस श्रेय में दान-दाता का भी कुछ अंश रहेगा ही।

कीर्ति के अलावा ऐश-आराम की, विशेष सामग्री जुटाना भी पैसे का एक उद्देश्य है। आजकल औद्योगिक नीति का यह भी एक उद्देश्य माना जाता है कि जीवन का स्तर (Standard of living) बढे। भारत जैसे गरीब देश में गरीब लोगों के जीवन का स्तर बढाना ही है और वह जरूर बढाना चाहिए। लेकिन जब जीवन-स्तर बढना चाहिए, शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तब धनिकों का या जिनका जीवन आज ऐश-आराम का है, उनका जीवनस्तर घटाना चाहिए, इसका विचार तो किया ही नहीं जाता। सुविधाएँ प्रायः उन्हें ही उपलब्ध होती हैं। एक तरह से वह परिहृत बढाने का ही प्रकार है। बिना कारण परिहृत बढाने में सदा अनतोष ही रहता है। मनुष्य की कामनाओं की पूर्ति में ही उनके बढने का बीज है। जहाँ करोड़ों लोग दरिद्रावस्था में हैं, वहाँ थोड़े धनिकों के जीवनस्तर का बढना उचित नहीं है। उल्टे, वैसी चीजों का गरीबों में भी मोह बढना है और अगुद्धि को प्रोत्साहन मिलता है। इसलिए शरीर और मन को स्वस्थ रखने योग्य चीजों में अधिक चीजों का मग्न बढाने का विचार करना भारत की वर्तमान दशा में गलत दिखता है। समाज में अपरिहृत-वृत्ति बढने के लिए आवश्यक है कि धनिकों तथा मत्ताधीशों को अपना जीवनस्तर घटावें और अपरिहृत का उदाहरण जनता के सामने रखें। जहाँ बही शान-शांति, ठाट-बाट, फिज़ूल-खर्ची चीज़ पड़े, उनके त्रिलाफ्त कावाज़ उठनी चाहिए और समाज में ऐश-आराम के जीवन के विरुद्ध विचार-धारा चलनी चाहिए।

३

शुद्ध-व्यवहार की जड़

मेरे म्नाल से शुद्ध व्यवहार की जड़ मत्य की उपासना एव धर्म है ।

एक ओर मनुष्य के माथ स्वार्थ-भावना है तो दूसरी ओर उमका जिन-जिन में मन्वन्ध आता है, उनके प्रति कर्त्तव्य भी है । इस कर्त्तव्य-बुद्धि द्वारा स्वार्थ का नियन्त्रण होना चाहिये । हर एक मनुष्य की इच्छा रहती है और वह स्वाभाविक है कि हमारा उमके माथ सनाई से पेश आए कपट-छल न करे और उमे धोखा न दे । ऐसी हालत में उमका ही यह पवित्र कर्त्तव्य हो जाता है कि वह हमारे के माथ उसी तरह पेश आए । यह सनाई केवल दिरावे की न होकर मन, वचन और क्रिया की होनी चाहिए । अतः करण पारदर्शक काच की तरह स्वच्छ होना, ताकि हमारे लोग भी देख सकें कि हमारे अन्दर क्या है । अर्थात्, हमें पूर्ण मत्य निष्ठा होनी चाहिए । हमारे अन्तःकरण की वृत्ति मानस हो जानी चाहिए । हमारा दिल और हमारी वृत्ति ऐसी बन जानें कि हमारी उच्छा सदा मत्य-व्यवहार की ही रहे और हम शुद्ध व्यवहार ही करें । शुद्ध व्यवहार के लिए इसके सिवा दूसरी और मातृ प्रेरणा हो सकती है कि हमारी मत्य की उपासना सब प्रमणों में जान पवन चाठ रह । मत्य धर्म का प्राण है ? "नहि मत्यात् परोधर्म" अर्थात् : मत्य मम पातक पुजा ।" सब धर्मा ने मत्य पर जोर दिया है । महात्माजी तो यथा नर कहते थे कि मत्य ही ईश्वर है ।

शुलाम बने रहने में मानवता नहीं है। मानवता तो इसी में है कि प्रयत्नपूर्वक दुरी वृत्तियों को दबाकर अच्छी वृत्तियों का विकास किया जाय। मनुष्य को चाहिए कि वह प्रकृति का गुलाम न रहकर उससे ऊंचा उठे और अपनी जीवन-शुद्धि करता रहे।

मनुष्य की यह बहुत बड़ी दुर्बलता है कि वह एकाएक अपना दोष कबूल नहीं करता। इसमें उसका अहंकार आड़े आता है। वास्तव में विद्या का परिणाम यह होना चाहिए कि जो वस्तु जैसी है वैसी ही दिखाई पड़े। परन्तु आजकल वह विद्या कमजोरी का समर्थन करने में तनुर-सी बन गई है। एक तो सत्य को पहचानना पहले ही आसान नहीं है। मनुष्य अपूर्ण है और वह किमी-न-किसी अंश में अपूर्ण बना रहेगा। किस परिस्थिति में कौन-सा व्यवहार सत्याचरण है और कौन-सा असत्याचरण, इसका सही निर्णय करना कभी-कभी सचमुच मुश्किल हो जाता है। एक उदाहरण लें। कहीं-कहीं सौ या पचास मील के भीतर डाकगाड़ी में तीसरे दर्जे से प्रवास करने की इजाजत नहीं है, इस कारण कई लोग बिना टिकट के प्रवास करते रहते हैं और टिकट कलक्टर के हाथ में कुछ पैसे रखकर अपना काम चला लिया करते हैं। कुछ लोग टिकट लेकर ही जाते हैं, परन्तु अपने स्टेशन का टिकट न लेकर सौ या पचास मील के आगे के स्टेशन का तीसरे दर्जे का टिकट लेकर प्रवास करते हैं। यह व्यवहार सत्य के अनुत्पन्न है या नहीं? प्रवासी कह सकता है कि मैंने इसमें अपना पैना बचाया नहीं रेलवे का नुकसान किया नहीं, कुछ ज्यादा ही पैसे दिये हैं। दूसरी ओर रेलवे द्वारा ऐसा नियम बनाने का कुछ कारण तो है ही। मुख्य कारण दूसरे प्रवाशियों की तकलीफ कम करने की दृष्टि में भीड़ न होने देना है। नियम के खिलाफ प्रवास करके भीड़ तो बढ़ाने ही है। इन दोनों दृष्टियों में से सही कौन-सी है, इसका निर्णय करना, बहम बज्जे बैठें तो कठिन है, अन्यथा तो आसान भी है। जीवन में इन प्रकार के अनेक प्रसंग आते हैं, जिनमें अमुक व्यवहार सचाई का है और

अमुक नहीं है, इसका निर्णय करना कठिन हो जाता है। अतः हमें यह मानकर चलना पड़ता है कि निःस्वार्थ भाव से और विना किसी मोह या विकार के जो बात हमारी शुद्ध बुद्धि को सही दीखे, वही व्यावहारिक दृष्टि में सत्य है। जबतक हम उसके अनुसार चलते हैं तब-तब दोष के पात्र नहीं बनते, क्योंकि हम जो कुछ करते हैं, वह ईमानदारी से करते हैं।

वेकार है। फिर भी यहा तो हमे एक ऊचे सिद्धात के लिए बड़े-से-बड़े त्याग की आवश्यकता माननी होगी।

यह बहान केवल सिद्धात या किसी पराकाष्ठा के प्रसंग तक ही सीमित रहती तो भी एक बात थी, किंतु बहुत बार तो वह छोटे-छोटे हानि-लाभ के मौकों के लिए भी पेश की जाती है। यह साध्य और साधन की शुद्धि का प्रश्न खडा होता है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर हमारा हेतु शुद्ध है तो साधन की शुद्धि पर इतना जोर देने की आवश्यकता नहीं। वास्तव में देखा जाय तो साधन ही हमारे हाथ की बात है। उमी पर हमारा काबू चल सकता है। साध्य का सफल होना उन अनेक बातों पर अवलम्बित है, जिनपर हमारा वश नहीं चलता। इसलिए केवल साध्य को, जो हमारे काबू के बाहर है, महत्व देना और साधन को, जो हमारे हाथ की बात है, गौण मानना गलत होगा। यह भी मानना गलत है कि बुराई से भलाई हो सकती है। अशुद्ध साधनों के अवलम्बन से जगत में कई अनर्थ हुए हैं।

ये भाई अपने मत-समर्थन में शास्त्रों का भी आधार लेते हैं। गान्त्रों में ऐसा आधार है या नहीं, यह भी एक प्रश्न ही है, क्योंकि गान्त्र भी अनेक व्यवहारों का वर्णन किसी उद्देश्य से ही करते हैं। शुद्ध-अशुद्ध सब तरह के व्यवहारों को, लोगों को समझाने के लिए, उनमें न्यान देना शायद जरूरी भी हो। लेकिन बहुत बार हम उनका मर्म न समझकर अपने मत के अनुकूल अर्थ कर लेते हैं। धर्मराज के "नो वा कुजरो वा" प्रकरण ने हम यह नार निकालने है कि अगर धर्मराज ने भी वैसा किया तो हमें वैसा करने में दोष क्यों लगाना चाहिए। लेकिन उनी प्रकरण के मिलनिले में महानग्नधार ने बता दिया है कि जो धर्मराज का तब उन कवन के पहले उधर चलता था, वह बाद में धरती पर आ टिका, यानी गध-धार ने उनमें अमत्य के दोष को बनला ही दिया है। इनी प्रका-हिना के समर्थन में गान्त्रों का आधार लिया जाता है। यह तो मानना

तो एक समूह के मत-विशेष का प्रतिनिधित्व करता था, जो मानना था कि महात्माजी देश का बड़ा अकल्याण कर रहे हैं। इसलिए कुछ व्यक्तियों के सिर पर यह भूत सवार हुआ कि साधन-शुद्धि आदि की परवाह न कर उनकी हत्या करने में हर्ज नहीं है। इस जमाने में महात्माजी जैसे की हत्या होना एक ऐसा महान अनर्थ है, जिसमें साधन-शुद्धि के बारे में हमारी आख़ पूरी तरह खुल जानी चाहिये।

अगर हर एक व्यवहार के बारे में हम मोचने बैठेंगे कि उनमें नृत्य का अनुसरण है या नहीं तो गायद निणय करना आसान न हो और हर वक़्त प्रत्येक व्यवहार के बारे में मोचने बैठें तो गायद समय ही नहीं मिलेगा। इसलिए आवश्यकता यह है कि हमारी चित्तवृत्ति ही दृढ़ अभ्यास में नृत्यमय बन जानी चाहिए, ताकि हमारा हर आचरण स्वभावतः सत्यमय हो और जहाँ भी अनृत्य है, वह हमें तुरन्त दीख पड़े। किन्ती भी सदगुण का सम्पादन तब ही ठीक-ठीक हुआ मानना चाहिए जब वह स्वभाव-निष्ठ हो जाय। जवतक उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है, तबतक वह अपूर्ण है और उसे पूर्ण करने की हमें कोशिश करते रहना चाहिए।

जब कभी नृत्यानृत्य के बारे में चर्चा होनी है तब यही कहा जाता है कि पूरी सच्चाई में व्यवहार चलाना मुश्किल होता है। कुछ अपवाद भले ही हों, लेकिन जनता में सामान्य विचार यही पाया जाता है। किन्ती धधेवाले को यह विश्वास नहीं कि उसका धधा सच्चाई-पूर्वक किया जा सकेगा। इनमें गरीब-अमीर का भी भेद नहीं दीवना। जिनके पास विपुल धन है, उसे भी अपना कारोबार सच्चाई में चला सक्ने में विश्वास नहीं है। व्यापारी कहते हैं—माल के गुणधर्म के वर्णन में ढाढा किये बिना तथा मोल-नोल जचाने में अन्तर रखे बिना काम नहीं चलता। यही बात बारजानेवालों की भी सड़क-मालिकों की है। शिक्षा-महाए, जो सरस्वती के मन्दिर हैं, वहाँ भी निर्मलता नहीं पाई जाती। राजनैतिक क्षेत्र में तो नृपनीति

अनेक-रूपा" है ही। दूसरो की तो क्या, वैद्य लोग भी कहते हैं कि अगर मरीज को उसके स्वास्थ्य की मही हालत बना दी जाय तो वह हाय खाकर मर जायगा, इसलिए उसके समाधान के लिए अमत्य बोलने में हर्ज नहीं है। अमत्य के समर्थन में कुछ-न-कुछ दलीलें होती हैं, जैसे कि वकालत के धंधेवाले कहते हैं कि वे तो अपने मुवक्किल के मुत्रमात्र हैं। अगर वकील के मुख में जान-बूझकर भी अमत्य निबलना है तो उसका दोष मुवक्किल को लगता है, वकील को नहीं। परन्तु ऐसे समर्थनों में यह भुला दिया जाता है कि ऐसे सारे प्रपंचों में हमारा नृत्य का भी कुछ-न-कुछ स्तार्य रहता है। परन्तु चूंकि गृह-ने लोग ऐसा करते हैं, बडे-बडे भी करते हैं जो समाज में प्रतिष्ठित माने जाते हैं और ऐसे व्यवहारों से उनकी प्रतिष्ठा को बर्तान नहीं लगती, तब उसके समर्थन में कुछ अच्छा-मा नाम भी दे दिया जाता है। 'व्यावसायिक ईमानदारी' (Professional Honesty) एक ऐसा ही शब्द-प्रयोग है।

समर्थन करना हमारा ही दोष है। गलती होती है, पर वह फिर ने न हो, ईश्वर बल दे कि हम सत्याचरण पर दृढ़ रहे, इस प्रकार कमजोरी कबूल करने में हमारे और समाज के सुधरने की आशा है। धीरे-धीरे बल बढ़ेगा और अमृत्य कम होता जायगा। अगर हम कमजोरी का समर्थन करते रहते हैं तो सुधरने की आशा नहीं रह जाती और आत्मवचनता इतनी बढ़ जाती है कि हम नीचे गिरते जाते हैं। इतना ही नहीं, समाज का अकल्याण कर पाप के भागी भी बनते हैं। हममें वह दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए कि तात्कालिक कुछ नुकसान भी होता दीखे, तो भी अन्त में सत्याचरण लाभदायक ही है। जो व्यक्ति सत्य का अनुसरण करने की कोशिश करता है, उसपर लोगों का विश्वास जमता है, और उससे अन्त में लाभ ही होता है। पारस्परिक सम्बन्धों में विश्वास का बड़ा मूल्य है। जिन्होंने दृढ़तापूर्वक ईमानदारी से अपना काम चलाया है, वे साक्षी हैं कि व्यावसायिक कामों में ईमानदारी का फल मिलता ही है। सामाजिक कामों में तो इसमें कोई गका होनी ही नहीं चाहिए। अगर सत्य में इतना बल न होता तो सत्य पर जोर दिया जाना कब का ही बन्द हो जाता। मकीर्ण दृष्टि से, हमारे अज्ञानबन उसका लाभ भले ही न दीखे, परन्तु अन्त में सत्य की विजय होती ही है। कहा भी है, "सत्यमेव जयते" जिनकी हृद तक हमारी कमजोरी हटेगी उतना ही हम उनका महत्व अधिक पहचान सकेंगे।

शान्धो ने और सप्त-पुरुषों ने अनेक सद्गुण गिनाये हैं। श्रीमद्भगवद्गीता में भी उनकी नामावली कई जगह आती है। इनके अति भी अनेक सद्गुण उनमें जोड़े जा सकते हैं। समाज के कल्याण के लिए और व्यक्ति के भी हित में इन सद्गुणों का विकास आवश्यक है। परन्तु इनमें से हर एक का अलग-अलग विकास करना पड़ता ही, जो बात नहीं है। मनुष्य का अन्तःकरण एक ही होता है। उनमें शुद्धि-अशुद्धि सदाप-दुर्गाप दोनों का निदान एक माध्यम ही रहता।

भी इन गुणों के निर्देशक वाक्यों की टाप पाई जाती है। धर्म के नाम पर देह तक अर्पण करनेवाले तथा कठोर तपस्विया करनेवाले अनेक हो गए और अब भी हैं। फिर भी यह पक्क रह जाता है कि क्या व्यवहार में हमारे देशों की अपेक्षा सर्वनाधारण भातीय जनता की नीति उंची है ? इसका उत्तर "हां में देना मुश्किल है। अगर हम अधिक धर्मपरायण हैं तो वह धर्म-व्यवहार में प्रकट होना चाहिए। क्या धर्म केवल किताबों में या अपने दिमाग में रखने की चीज है ? अगर मचनूत्र में धर्म के प्रति हममें श्रद्धा है तो वह प्रत्यक्ष करनी में उतरना ही चाहिए। हमारे सब व्यवहारों में बुद्धि आनी ही चाहिए। क्या धर्म-विचार के साथ अगुण व्यवहार रह सकता है ?

हम अपने जीवन की ओर दो दृष्टियों से देख सकते हैं हालांकि वे दोनों परस्परविरुद्ध हैं। एक खुद के मजबूत में और हमारे अन्य लोगों के सम्बन्ध में—जिनके साथ हमारा सद्बन्ध आता है।

उपचार कर लेने मात्र से धर्म की उपासना हो जाती है, सामारिक व्यवहार में धर्म का सबब लाने की जरूरत नहीं। एकाग्र घटा ऐसे कामों में बिताने पर वाकी के तेईस घटे चाहे जैना करने में हर्ज नहीं। कही-कही तो यह भी समझ लिया गया है कि जिन प्रकार नफे में नुकसान वाद किया जा सकता है या देने में लेना वाद किया जा सकता है उसी प्रकार पाप-पुण्य का भी हिनाब हो सकता है। व्यवहार में किये हुए पाप, दान-धर्म, पूजा-पाठ आदि में घुल सकते हैं। इन विचार में आत्म-वचना और धर्म की प्रतारणा है। एक प्रकार में ईश्वर को ही ठगने जैसा है।

हम ईश्वर का दर्शन करना चाहते हैं, पर वह कहा होगा ? यह तो सब शान्त्र कबूल करने है कि वह मन-बुद्धि-इन्द्रियों के परे है। हम उनका दर्शन उनके बनाए हुए विश्व में ही कर सकते हैं, विशेषकर अपने जैसे ही आकार-प्रकार, सुख-दुख की भावनावाली मनुष्य-जाति में। 'मूर्ति धोय अन्हवाय विजन लै भोग लगाई, नाच्छान भगवान द्वार से भूखा जाई, पूजा आत्मदेव, खाय और बोलै भाई' इन विचार में भी अगर हम दूसरे लोगों के साथ छल-कपट करते हैं तो वह ममाज-द्रोह के नाय-माय ईश्वर का भी द्रोह है। व्यवहार-शुद्धि का इनका महत्व होने हुए भी अगर अप्पाचार चलता है और कायम रहता है तो हिन्दू जाति का दूसरों की अपेक्षा अधिक धर्मपरायण होने का दावा टिक नहीं सकता।

मीयता है। उमे आध्यात्मिक गायन भी गानु-गतो मे ही मिले है। इस तरह उसका दूसरो मे व्यावहारिक गव। कदापि टल नही सकता। अत समाज के प्रति अपना कर्तव्य जदा करने के लिए उमे अपने अत-करण की शुद्धि के गाय-गाय गमाजोपयोगी मदगुणों का विकास भी करना चाहिए, जैसे प्रेम, मत्य, दया, सेवा, आदि। धर्म जैसे मृद के लिए है वैसे ही वह गारे समाज की धारणा के लिए भी है। अपनी खुद की धार्मिक वृत्ति और दूसरो से व्यवहार, उनमें भेद हो ही नही सकता। जैसे कुछ लोग घर में उपयोग के लिए एक तरह की पोशाक रखते है और बाहर के लिए दूसरी तरह की। इस तरह का भेद मृद की धार्मिक वृत्ति में, और दूसरो के साथ किये जानेवाले व्यवहार में नही हो सकता। एक ही घर में जायद भले और बुरे दोनो प्रकार के लोग रह ले। लेकिन एक ही दिल में मृद के लिए भगई और दूसरो के लिए वृगई, अत करण के लिए शुद्धि और बाहर के व्यवहार के लिए अशुद्धि यानी द्वैत-नीति कैसे रह सकती है ? जो भीतर होता है, वही बाहर प्रकट होना चाहिए। जो बाहर प्रकट होता है उसका असर दिल पर होता ही है। धर्म कहता है कि एक ही ईश्वर ने सबको बनाया है। सब भाई-भाई है। आपस में प्रेम रखो। भूत-भाव का हित साधो। स्वार्थी न बनो। दूसरो के सुख-दुख में अपना सुख-दुख मानो। “घट घट में वह साई रमता”, अपने जैसी ही आत्मा दूसरो से है। अगर इन बातों में हमें विश्वास है तो दूसरो के प्रति किये जाने वाले व्यवहार में अशुद्धि कैसे टिक सकती है और उसमें भ्रष्टाचार के लिए स्थान कहा ? हमें इस निर्णय पर आना चाहिए कि धर्म और शुद्ध-व्यवहार एक ही बात है। अगर व्यवहार में अशुद्धि है तो हमारा धर्माचरण उतना ही कमजोर है और जितनी मात्रा में हम-में अशुद्धि है उतने ही हम अधार्मिक है।

कुछ लोगो ने भोलेपन से कुछ ऐसा मान रखा है कि मंदिर, तीर्थ, देवदर्शन, पाठ-पूजा, भजन-कीर्तन, नाम-स्मरण, दान-धर्म आदि बाह्य

उपचार कर लेने मात्र से धर्म की उपासना हो जाती है, सामारिक व्यवहार में धर्म का सबध लाने की जरूरत नहीं। एकाध घटा ऐसे कामों में बिताने पर बाकी के तेईस घटे चाहे जैसा करने में हर्ज नहीं। कही-कही तो यह भी समझ लिया गया है कि जिस प्रकार नफे में नुकसान वाद किया जा सकता है या देने में लेना वाद किया जा सकता है, उन्ही प्रकार पाप-पुण्य का भी हिसाब हो सकता है। व्यवहार में किये हुए पाप, दान-धर्म, पूजा-पाठ आदि से घुल सकते हैं। इस विचार में आत्म-वचना और धर्म की प्रतारणा है। एक प्रकार से ईश्वर को ही ठगने जैसा है।

हम ईश्वर का दर्शन करना चाहते हैं, पर वह कहा होगा ? यह तो सब गान्धर्व कबूल करते हैं कि वह मन-बुद्धि-इन्द्रियों के परे है। हम उनका दर्शन उनके बनाए हुए विश्व में ही कर सकते हैं, विशेषकर अपने जन्मे ही आकार-प्रकार, सुख-दुख की भावनावाली मनुष्य-जाति में। "भूरति धीय अन्ह्वाय विजन लै भोग लगाई, नाच्छान भगवान द्वार से भूखा जाई पूजा आत्मदेव, खाय और बोलै भाई" इन विचार में भी अगर हम दूसरे लोगों के साथ छल-कपट करते हैं तो वह नमाज-द्रोह के नाय-नाय ईश्वर का भी द्रोह है। व्यवहार-शुद्धि का इनका महत्व होने हुए भी अगर भ्रष्टाचार चलता है और कायम रहता है तो हिन्दू जाति का दूसरों की अपेक्षा अधिक धर्मपरायण होने का दावा टिक नहीं सकता।

बहुत संभव है कि धर्म-मार्ग से चलते हुए हमें अनेक कठिनाइयों का मुकाबला करना पड़े। पर सच्चा पुरुषार्थ उन्हींमें है जो हमारी मानवता की कसौटी भी। यो ही हमें अपने जीवन-काल में अपने शरीर-मन्धन्धी तथा परिवार-मन्धधी अनेक कष्ट सहने पड़ने हैं तब हमारे बन्धुप का एकमात्र आधार जो धर्म है, उनके लिए हम मद क्यों न करें ? 'हरिनो मार्ग छे श्रा नो।'

४

सूक्ष्म असत्य

मेवाग्राम आश्रम में महात्माजी की कुटी में दीवार पर एक तर्नी टगी है, जिसपर रस्किन का अंग्रेजी वाक्यांश लिखा है, उसका अर्थ यह है

“असत्य बोलने का मर्म धोखा देने में है, न कि शब्दों में। जमन्य बोला जा सकता है, मीन में, कूट-भाषा से, एक शब्द पर जोर देने से, वाक्य को विशेष अर्थ मिले, ऐसे वाक्य के डगारे में। यह सब असत्य स्पष्ट शब्दों में कहे गए असत्य की अपेक्षा कई गुना अधिक बुरे और हेय है।”

इस अध्याय के शीर्षक के शब्द कुछ विलक्षण हैं। “सूक्ष्म असत्य” शब्द मुझे महात्माजी में मिला। एक भाई दूमरो से अपने हाथ-पैर दवाया करते थे, जो उचित नहीं था। गूछने पर उन्होंने बताया कि मेरी इच्छा न होते हुए मेरे हाथ-पैर दवाए जाते हैं। महात्माजी ने कहा, “इन भाई के ध्यान में यह बात नहीं आई कि यह बात कहने हुए सूक्ष्म असत्य हो रहा है। अगर इच्छा न हो तो रोज-ब-रोज हाथ-पैर कैसे दवाए जा सकते? निश्चयपूर्वक एक बार मना करने पर दवाना बन्द हो ही जाता।”

असत्य के पीछे सूक्ष्म विशेषण लगने से यह खयाल होना स्वाभाविक है कि असत्य सूक्ष्म और स्थूल दो प्रकार का हो सकता है क्या सचमुच असत्य के ऐसे कुछ भेद हैं या किये जा सकते हैं? असत्य

१ जैन आचार में सत्यव्रत को अणुसत्य और महासत्य व्रत के रूप में माना गया है। अणु का अर्थ है एक देशीय-पालन, स्थूल पालन और महा का अर्थ है सर्वदेशीय पालन, सम्पूर्ण पालन। सुविधा के लिए हम कह सकते हैं कि जो स्थूल सत्य गृहस्थों के लिए कहा गया है, उसमें सूक्ष्म असत्य भी शामिल हो जाता है।

व्यवहार करनेवाले की दृष्टि से तो कोई भेद नहीं दीखता, क्योंकि व्यक्ति स्वयं जान सकता है कि वह असत्य व्यवहार कर रहा है या नहीं, दूसरो के त्याल में वह असत्य आए या न आए, या देर में आए ।

फिर भी ऐसे कुछ उदाहरण हो सकते हैं कि खुद को भी पता नहीं चलता कि असत्य कर रहा हूं या नहीं । मनुष्य में अपूर्णता है, अज्ञान है, कई बातों में उनका ज्ञान अधूरा है, गलतफहमी भी रहती है और वह सदा सावधानीपूर्वक सोचता भी नहीं । इसलिए सूक्ष्म असत्य गन्ध चल पडे तो लाभ ही होगा । हर बात में सूक्ष्मता और न्यूलता रहती ही है । विगोपकर मन की प्रक्रियाएँ सूक्ष्म होती हैं, जहा तक हमारी दृष्टि स्पूल है, हम मोटे-मोटे दोष ही देख सकते हैं और मिटा सकते हैं । उतना हो जाने पर बाद में दीखता है कि अन्दर छिपा हुआ क्लितना ही सूक्ष्म दोष पडा है । जबतक उन सबका निराकरण नहीं होना, तदतक पूरी शुद्धि नहीं हो पाती और हर व्यवहार को छान-बीन होकर बगुद्ध व्यवहार टल नहीं नकता । इसलिए प्रत्येक बात के बारे में हमें सूक्ष्म दृष्टि में सोचते रहना चाहिए ।

जाता है, बड़े-बड़े प्रतिष्ठित लोग करते हैं, इसलिए उस असत्य को प्रतिष्ठा मिल गई है। इस तरह सूक्ष्मअमृत के अनेक प्रकार हो सकते हैं।

व्यक्ति का अनेक लोगो से सव्य आता है। लोगो की ओर पेशो की सख्या भी कम नही। व्यवहार भी असख्य होते हैं। अशुद्धि के उदाहरण भी असख्य और विविध हैं। इसलिए कुछ थोडे मे ही उदाहरण जो अपने-आप विना विशेष मोचि-विचारे ग्याल मे आते हैं, उनका ही उल्लेख यहा किया है।

कई वार हम विना कारण ही असत्य करते रहते हैं। इस कथन से पाठको को कुछ आश्चर्य होगा। लेकिन गहराई मे मोचेंगे तो मालूम होगा कि हमारा बहुत-सा असत्य तो विना कारण ही होता है, जिसका शायद हमें भान नही है या जिममे हमें दोष नही दीख पडता। दूसरो की नजर में हम जैसे हैं उसकी अपेक्षा अधिक अच्छे दीखें, इम निमित्त से हमारी बोलचाल और अनेक काम ऐसे होते रहते हैं कि जिसमें न्यूनार्धिक असत्य और दिखावा रहता है। बहुत वार तो इसकी आवश्यकता भी नही रहती। जिनके सामने ये क्रियाए होती हैं, उनसे कुछ लाभ उठाने की मशा भी नही रहती। स्वभाव ही ऐसा कुछ बन जाता है कि जिससे हमारे व्यवहार में असलियत न रहकर कृत्रिमता आ जाती है। किसी बात के लिए हमारा मत जैसा अनुकूल या प्रतिकूल रहता है, वैसा उस बात के वर्णन करने में रग चढ जाता है। जिस व्यक्ति से हम बोल रहे होंगे या जिससे हम व्यवहार कर रहे होंगे उसको देखकर भी हमारे आचरण में फर्क पड जाता है। घर में व्यवहार एक प्रकार का, दूसरो के घर पर दूसरी तरह का, मेहमानो के सामने तीसरी तरह का, इस प्रकार जीवन स्वाभाविक न रहकर कृत्रिम बन जाता है। लिखने का आशय यह नही कि इसमें विशेष हानि-लाभ की कोई बात है। फिर भी स्वाभाविकता और कृत्रिमता में जो फर्क है, वह तो है ही।

पू० विनोबाजी का बताया हुआ एक किस्सा ध्यान में रखने योग्य है। एक बार हमारे कवींद्र श्री रविबाबू सावरमती के सत्याग्रह आश्रम में आनेवाले थे। जब इतने बड़े मेहमान आते हैं तो स्वाभाविकरूप से सब व्यवस्था ठीक-ठाक कर ली जाती है। बहुतेरो ने अपने रहने के स्थान आदि ठीक-ठाक कर लिये और सारी चीजे व्यवस्थित जमा ली गईं। परन्तु विनोबाजी ने कहा कि मैंने कुछ भी विशेष नहीं किया। सदा साफ, स्वच्छ, व्यवस्थित रहना अच्छा है और सदा ही रहना चाहिए। वैसे रहने की कोशिश तो चलती ही है। अगर उसमें कुछ त्रुटि रहती है तो उसे मेहमान भी देख ले, उनको कोई चीज़ दूसरी तरह से बताने की आवश्यकता क्या? यही अच्छा है कि हम जैसे हैं, वैसे ही हमको वे देखें।

खेल-कूद, हसी-मजाक में असत्य को स्थान देने में दोष नहीं माना जाता। इसमें शायद इस बात का आधार मान लिया गया कि किसी को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं रहता या कोई हानि-लाभ नहीं है। शायद शुद्ध और अशुद्ध व्यवहार की कसौटी यह मान ली जाती है कि जिसमें खुद का कुछ गैरवाञ्छित लाभ हो या दूसरो की गैरवाञ्छित हानि हो तो उसे ही अशुद्ध-व्यवहार समझना चाहिए। जिममें इस प्रकार का हानि-लाभ नहीं है, उसे अशुद्ध क्यों माने? मोटे रूप में यह ठीक दीखता है। कानून की मर्यादा भी वही तक पहुंचती है। परन्तु कानून तो बाह्य आचरण का ही नियंत्रण कर सकता है। अंतःकरण की शुद्धि तक वह नहीं पहुंचता। हमें तो अंतःकरण की शुद्धि तक पहुंचना है। क्या हसी-मजाक, खेल-कूद पूरी सचाई के साथ नहीं हो सकते? मन को पूरा आह्लाद देने लायक ऊंचे दर्जे का विनोद ठीक सचाई के साथ हो सकता है और वह हमारी सम्यक्ता और सुनस्कृति की निशानी है। परन्तु किसी को ठगना नहीं है, इस वहाने हम असत्य आचरण में दोष नहीं नमस्ते।

बच्चों के साथ तो हम कितना ही असत्य-व्यवहार करने रहते

हैं। एक प्रकार से हम खुद ही उनको असत्य मिखाने हैं। कभी-कभी वच्चा किमी चीज या बात का आग्रह कर लेता है। अगर उमे वह चीज न देनी हो या उमकी चाही बात न करनी हो तो हम साफ-साफ कह सकते हैं कि ऐमा नहीं होगा। थोडे ही ममय में उमका आग्रह शांत हो जायगा। आग्रह नहीं निभता है यह देखकर धीरे-धीरे उमका आग्रह करने का स्वभाव भी छूट जायगा या मद पड़ेगा, परंतु अक्सर हम उमकी बात टालने के लिए, आगे कभी करेंगे आदि कहकर कोई वहाना बता देते हैं। कुछ समय तक बालक हमारी बात पर भरोसा करता है, क्योंकि उमका हम पर विश्वास होता है, परन्तु धीरे-धीरे बालक देखता है कि उसको दिये हुए वचनों का पालन नहीं होता है, फिर वह हमारी बात पर विश्वास करना छोडकर ज्यादा आग्रह करने लगता है, साथ-साथ यह भी सीख लेता है कि जब बुजुर्ग झूठी बात कहकर वहाना कर सकते हैं, तो मैं भी वैसा क्यों न करूँ ? -

मुझे तो यहा तक लगता है कि अगर हम इतना-सा निश्चय कर लें कि कम-से-कम बिना कारण तो असत्य-व्यवहार नहीं करेंगे तो हम जितना भी असत्य-व्यवहार करते हैं, उसका ५० प्रतिशत अंश अपने-आप घट जायेगा और इसी वृत्ति के कारण, सकागण असत्य की भी मात्रा कम-से-कम रह जायगी। पर यह तब होगा जब हममें सत्य-निष्ठा हो।

बालक बडा होने पर स्कूल-कॉलेज में पढने के लिए जाता है। ये सस्थाएँ तो सरस्वती के मन्दिर हैं, उनमें अशुद्ध-व्यवहार के लिए स्थान कहाँ ? वहा कोई सासारिक व्यवहार नहीं चलता, केवल परमार्थ की बात है। फिर भी ऐसी बात तो नहीं है कि वहा गडबडी चलती ही नहीं। परीक्षाएँ पास करने की दौड में कई लोग अनेक बेजा उपायो का अवलम्ब लेते हैं। गैर-हाजिरी के चाहे जैसे कारण बताए जा सकते हैं। जहा अमुक दिन की उपस्थिति लाजिमी है, वहा कभी-

कभी बिना उपस्थित रहे भी दूसरो के द्वारा हाजिरी लग सकती है । गुरु-शिष्य का सम्बन्ध व्यावहारिक-सा हो गया है, आध्यात्मिक तो शायद ही पाया जायगा । जहा छात्रो को प्रवेश देने की सख्या मर्यादित होती है, वहा किसको प्रवेश मिले और किसको नही, यह एक जटिल समस्या बन जाती है ।

सरकारी विद्यालयो के अलावा कई खानगी विद्यालय भी चलते हैं, जिन्हे सरकार आर्थिक मदद देती है । इन विद्यालयो के सचालक अपना काम समाज में विद्या-प्रसार के हेतु सार्वजनिक सेवा समझकर करते हैं । शायद कीर्ति के अलावा उनका निजी कोई स्वार्थ नही होता । वे खुद समय देते हैं, आर्थिक मदद करते हैं और दूसरो से भी मदद प्राप्त करने का कष्ट उठाते हैं । पर इस परोपकार के काम में भी अशुद्धि टलती नही । सरकारी मदद देने के कुछ नियम होते हैं । फिर भी इस बात पर जोर नही रहता कि नियमो के अनुसार ही न्याय्य हिस्सा प्राप्त करने की कोशिश हो । कई बार हिमाव इसलिए गलत रखे जाते हैं कि अधिक-से-अधिक ग्रांट मिले । सरकार भी इससे अनजान नही होती । बेजा ग्रांट न जावे इसलिए वह भी नाना-प्रकार के कड़े नियम बनाती है । पर उनसे भी बचने का कोई-न-कोई रास्ता निकाल लिया जाता है । इन सस्थाओ के सचालक बड़े प्रतिष्ठित और सस्थाओ की दृष्टि से नि स्वार्थी होते हैं । तब इनमें दोष मानने का साहस कौन करे ?

आजकल कालेजो में विद्यार्थियो के सघ बनने लगे हैं । उनमें चुनाव-पद्धति दाखिल की गई है, अर्थात् दूसरे चुनाव मे जो दोष है, वे विद्यार्थियो के जीवन में भी प्रवेश पा लेते हैं । किमी प्रकार चुनाव मे जीतना, दल-बन्दी में फसना, अधिकार के सदुपयोग या दुरुपयोग का त्वाल न रखना, अपना पद कायम रखने के लिए तिव्र-म-रचना आदि दोष दाखिल होते हैं । हम सोच सकते हैं कि विद्यार्थी-दशा में ही ये बानें सीख लेने पर आगे चलकर इसका कितना अनिष्ट

परिणाम हो सकता है। परन्तु किया भी क्या जाय ? जो कुछ समाज में चलता है, उससे विद्यार्थी कैसे बच सकता है ?

जनतंत्र की राज्य-पद्धति में वक्तृत्व की आवश्यकता है। कुछ वर्षों पहले उसे उत्तेजन देने के लिए विद्यार्थियों के भाषण कराकर उनको इनाम वाटे जाते थे। आजकल 'डिवेट' यानी वाद-विवाद की पद्धति शुरू हुई है। कोई एक विषय मुद्दरंर किया जाकर कुछ विद्यार्थी उसके पक्ष में और कुछ विपक्ष में बोलते हैं। यह डिवेट की पद्धति विद्यार्थियों के सिवा दूसरे क्षेत्रों में भी चलती है। ऐसे अनेक विषय सोचे जा सकते हैं, जिनमें मचमुच में पक्ष और विपक्ष, अर्थात् मतभेद हो, और जिसका जो मच्चा मत हो, उसीके अनुसार वक्ता समर्थन या विरोध करें। परन्तु विषय विवादास्पद है या नहीं, इसकी परवाह न कर कोई भी विषय रख दिया जाता है और वक्ताओं के निजी मत का भी ख्याल न कर कुछ को पक्ष में, कुछ को विपक्ष में बोलने को कह दिया जाता है। कुछ वक्ता तो अपना भाषण यह कहकर ही शुरू करने हैं कि मेरा निजी मत तो भिन्न ही है, परन्तु चूंकि मुझे एक पक्ष में बोलना है, इसलिए उसीका समर्थन करता हूँ, और जब वक्तृत्व 'कला का प्रदर्शन करना है तो उसके समर्थन में गलत दलीलें देकर भी अपनी कला जोरो से प्रकट करनी पड़ती है। प्रायः सभी डिवेटों में बड़े-बड़े प्रतिष्ठित लोग भी ऐसा करते हैं। कौन किसको दोष दे ? इसमें मूक्षम असत्य है या नहीं, इसमें भी शका हो सकती है। प्रायः यह प्रणाली पार्लामेंटरी-पद्धति के काम-काज के अनुरूप गुण का विकास करने के लिए अपनाई गईं दीखती है, या अभी जो पार्लामेंटरी तरीका चल रहा है, उसका अनुकरण है।

विधान-सभाओं का काम बहुत गंभीर है, वहा जो कुछ होता है उसका असर करोड़ों लोगों के जीवन पर पड़ता है। विधान सभा में दो पक्ष रहते हैं, एक सरकारी और दूसरा विरोधी। वहा जो कुछ

होता है, उस पर से कभी-कभी ऐसा लगता है कि विरोधी पक्ष ऐना मानता दीखता है कि अगर विरोध न हो तो वैसे पक्ष का अस्तित्व ही बेकार है। ऐना कुछ मान लिया गया दीखता है कि सरकारी योजना का, चाहे वह भली हो या बुरी, विरोध न करना उचित नहीं है। ऐसी दशा में वहन में ऐनी बनेक बातें कही जाती हैं, जिनका विवेक की दृष्टि से या नचाई की दृष्टि से समर्थन नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर कभी-कभी सरकार भी अपनी प्रतिष्ठा में बढ कर विरोधी पक्ष को उसी तरह का जवाब देती है। प्रत्यक्ष मत देने में तो पक्ष का नदस्य दधा ही रहता है। उनके खुद के विवेक के या सच्चे मत के लिए स्थान नहीं। यह सब ठीक होता है या नहीं, इसका यहा जिक्र करने की जरूरत नहीं है। सूक्ष्म असत्य अपना क्रिया-कांड किन तरह रचता है, इसका खुलासा करने की दृष्टि ने इस बात का उल्लेख करना पडा। बडी गभीर बात है, देश की अत्युच्च सस्था में, वहन के लिए ही क्यों न हो, सत्य का अपलाप होता है। यह बडी खतरनाक बात है। चुनावों में क्या होता है, इनके बारे में तो लिखना ही व्यर्थ है। वहा कुछ अपवाद छोड दें तो नत्य, विवेक और न्याय-नीति के लिए स्थान नहीं। आत्म-प्रशंसा और पर-निंदा, जो नामान्यनीति में बडे दोष माने जाते हैं, उनका वहाँ अतिरेक होता है। ममाज की नीतिमत्ता गिरने में ये पद्धतिया किनने बडे मापन बनती होंगी।

कि नौकरी या काम-काज केवल गुण के भरोसे मिलने के प्रसंग बहुत कम आते हैं। प्रायः सिफारिशों का ही प्रभाव पड़ता है। सिफारिश करनेवाले या प्रमाण-पत्र देनेवाले और उनका विचार करनेवाले दोनों पर बड़ी जिम्मेदारी होती है। जो ब्रह्म प्रमाण-पत्र या सिफारिश-पत्र प्राप्त नहीं कर सकते, वे गुणी होने हुए भी उनकी कद्र नहीं होती। मनुष्य में गुण-दोष दोनों रहते हैं। परंतु प्रमाणपत्र में कहीं दोष लिखे नहीं पाये जायेंगे। सम्भव है कि प्रमाणपत्र में अगर काफी गुणों का वर्णन हो, साथ में थोड़े दोष का भी उल्लेख हो तो शायद उतना-सा उल्लेख व्यक्ति के गुणों पर पानी फेर दे, इस भय से भी दोष का उल्लेख करना खतरनाक होता है। स्वयं सिफारिश में कुछ दोष हैं ही, क्योंकि जिस अधिकारी को निर्णय करना पड़ता है, उसके सामने अनेक उम्मीदवार रहते हैं। गुण देख कर न्याय करना उसका धर्म है। अगर वह सिफारिश से प्रभावित होता है तो किसी-न-किसी दूसरे के प्रति अन्याय होता है। कुछ तो खुद के परिचय के बिना ही केवल मित्रों के कहने से या उम्मीदवार की याचना पर प्रमाण-पत्र या सिफारिशपत्र दे देते हैं। वे शायद सोचते होंगे कि उम्मीदवार कोई पैसा-टका तो मागता नहीं, केवल दो शब्द ही चाहता है। लिख देने में कज्मी क्यों की जाय ? अथवा केवल अपने शब्द मात्र से किसी का भला होता हो तो क्यों न होने दिया जाय ? प्रमाण-पत्रों और सिफारिश-पत्रों के बारे में इस प्रकार शिथिलता होने के कारण उनका महत्त्व ही घट गया है ?

आलस के कारण भी सत्य का अपलाप कम नहीं होता। जो काम जिस समय करना चाहिए, उसे उस समय न करने से वाद में उसके बारे में संयोग बढ़ल जाते हैं। बढ़ती हुई परिस्थिति में वह बात ठीक बैठती तो नहीं, पर बैठानी पड़नी है। अभी कोई काम अधूरा रह जाय तो बाधा नहीं, आगे चलकर पूरा कर लेंगे, इस आशा में हम अमात्रदान रह जाते हैं। वाद में जब झूठ किये बिना वह पार नहीं

पडता, तब बिना कारण और लाचारी से झूठ कर लेते हैं और यह समझ कर सतोप मान लेते हैं कि इसमें हमने सचमुच किसी को ठगा नहीं या किसी को हानि नहीं पहुँचे। जो असत्य करना पडा वह तो नाम-मात्र का था। एक उदाहरण से हम इसे स्पष्ट करते हैं।

दस्तावेजों पर गवाहों की साक्षी करानी पडती है। कभी-कभी दस्तावेज पर लिख देनेवाले के हस्ताक्षर हो जाते हैं। पहले नाक्षीदारों का स्मरण नहीं रहता। दस्तावेज का काम पूरा होने पर फिर किन्हीं दो व्यक्तियों को लाने का प्रयत्न किया जाता है। मिल जाते हैं तब तो उनकी साक्षी करा ली जाती है और साक्षी भी बिना जाच-पटताल किये सबकुछ ठीक हो गया होगा, मानकर अपने हस्ताक्षर कर देते हैं। कभी समय पर साक्षी के लिए ठीक व्यक्ति नहीं मिलते हैं तो बाद में लिख देनेवाले की गैरहाजिरी में भी किन्हीं से साक्षी करवाली जाती है। कई मामले आपस में निपट जाते हैं और दस्तावेज बिना साक्षी के भी पडे रहने हैं। परन्तु जब कभी अदालत में जाने का मौका आता है, उस पर साक्षी करवाने की जरूरत हो ही जाती है। तब उस समय किसी को भीट में डालकर साक्षी करवानी पडती है। कुछ भाई ऐसे मिल जाते हैं, जो यह समझकर कि किसी तरह का छल-कपट नहीं है, साक्षी कर देते हैं। आगे चलकर जब अदालत में गवाह-देने का मौका आता है तब वह "ईमानदारी से सच कहूंगा" ऐसा हलफ करके साफ झूठ बोल देता है कि लिखनेवाले ने दस्तावेज मेरे नामने पढ कर समझ-बूझकर उस पर दस्ताक्षर किये। अभी नहीं तो आगे चलकर इस प्रकार काम पूरा कर लेने में बाधा नहीं है, अर्थात् उसमें कोई सचमुच में असत्य नहीं है, ऐसा समझने ने यह गडबडी होती है। इसमें आलस्य के साथ यह भी एक दोष है कि इस प्रकार के असत्य को हम बुरा नहीं मानते। अदालतों के बारे में अब यह आम ब्याल हो गया है कि वहाँ झूठ व्यवहार करने में कोई दोष नहीं है। इतना ही नहीं, अदालती व्यवहार का असत्य तो एक आ ही मान

लिया गया है।

अशुद्धि का वृत्त क्षेत्र व्यावसायिक व्यवहार है। उसमें भी हानि-लाभ की बात छोड़कर दूसरी अनेक बातें ऐसी हैं, जिनमें बिना कारण या केवल मोह-वश असत्य किया जाता है। हम अपनी होगियारी से चालाकी करते हैं, परन्तु दूसरे पक्षवाला भी हमारी चालाकी नहीं पहचान सकता, ऐसी बात नहीं है। फिर भी हम बुरी आदत नहीं छोड़ते। अपने माल की झूठी तारीफ करना तो क्षम्य ही माना जाता है। कम-ज्यादा मोल-तोल बताना मामूली बात हो गई है। ग्राहक से भाव तय करने की झंझट में कितना समय बर्बाद होता है, इसका कोई हिसाब नहीं। अनुभव तो यह है कि जहाँ विक्री-दर निश्चित रहते हैं, जहाँ कमी-बेशी नहीं होती, वहाँ खरीददार का विश्वास अधिक बटना है। ऐसा न होने की दशा में दूकानदार और ग्राहक दोनों एक-दूसरे को ठगने की कोशिश करते रहते हैं। दिन-दहाड़े दूकान के मामले परदे डालकर कृत्रिम अधेरा बनाकर, अदर विजली की रोगनी इसलिए की जाती है कि चीजों का रंग-रूप अधिक आकर्षक दिखाई दे। चीज की वास्तविक उपयुक्तता न बढ़ाते हुए केवल दिखावे के लिए उसपर कुछ खर्चीली प्रक्रियाएँ करके ग्राहक को ठगने की दृष्टि से उसे आकर्षक बनाने का प्रयत्न होता रहता है। झूठी विज्ञापनवाजी तो प्रसिद्ध ही है। अब तो उसे एक बड़ी कला का रूप मिल गया है। वाणिज्य के विद्यार्थियों को वह वाकायदा सिखाया भी जाता है। जो बात वास्तव में अशुद्ध है, उसे सुन्दर नाम देकर उसका एक बड़ा भारी विज्ञान खड़ा कर लिया जाता है और चूँकि आम तौर से बड़े-बड़े लोग भी उनका आश्रय लेते हैं, इसलिए उसमें दोष भी नहीं माना जाता।

अशुद्ध व्यवहार का एक बड़ा भारी अड्डा 'टैक्स' है। सरकारी टैक्स हो या स्थानीय स्वायत्त समूहों का, सर्वसाधारण रयाल कुछ ऐसा ही दीखता है कि टैक्स देना टालने में अनीति नहीं है। इतना ही नहीं, बल्कि वह कुशलता और चतुराई की बात है। इनकमटैक्स जैसे बड़े

टैक्सो की बात छोड़ भी दे, क्योंकि उनमें बड़े हानि-लाभ का प्रश्न रहता है, तो भी छोटे-छोटे टैक्सो के बारे में भी हमारी वृत्ति प्रायः टैक्स देना टालने की ही होती है। ऐसे बहुत थोड़े मिलेंगे जो अगर पकड़े न जाय तो स्वयं जाकर टैक्स चुका दे। इसलिए जगह-जगह टैक्स-बमूली के लिए चौकी रखनी पड़ती है। फिर भी चौकी कबतक कामयाब हो सकती है? टैक्स की चोरी बहुत-कुछ होती ही रहती है। अगर टैक्स अन्याय का है तो उसके खिलाफ खुल्लमखुल्ला लड़ना चाहिए, अन्यथा राज्य की या स्थानिक स्वायत्त-संस्थाओं की ओर से चल्नेवाली सुविधाओं का लाभ उठाते हुए टैक्स देना टालने में ईमान-दारी कैसे? म्यूनिसिपल कमेटी के चुगी जैसे टैक्स प्रायः छोटे पैमाने के होते हैं। व्यक्तिगत रूप से बहुतों को कुछ आने मात्र ही देने पड़ते हैं परन्तु हमारी इच्छा यही रहती है कि उतना-सा पैसा भी बच जाय।

प्लेटफॉर्म का टिकट पहले एक आना था, अब दो आने लाने हैं। श्रीमान लोग भी उतना-सा पैसा बचाने में सकोच नहीं करने। बहुत-सी प्रदर्शनियां, खेल आदि की टिकटें आने-दो-आने की रहती हैं। परन्तु हमारे युवक लोग, कहीं-कहीं विद्यार्थी भी बिना टिकट देखने की कुछ-न-कुछ हिंमत लड़ाने रहने हैं। यों तो व्यसनो में हम कितना ही पैसा खर्च करते रहते हैं, परन्तु ऐसी छोटी-छोटी बातों में अमत्य करने में नहीं हिचकिचाते। यह मानना ठीक नहीं होगा कि ऐसे दोष गरीब लोग ही करने हैं। बेचारे गरीब तो भय के कारण दोष करने की हिंमत ही कम करते हैं। बड़े लोग कुछ निडर होते हैं। रेलवे का एक नियम है कि बालक तीन वर्ष का हो जाने पर उसके लिए आधी टिकट और बारह वर्ष का हो जाने पर पूरी टिकट लेनी चाहिए। बालक के पालक को तो मालूम रहता ही है कि उनकी ठीक उम्र क्या है। परन्तु ऐसे कितने लोग होंगे कि जो तीसरा या बारहवा वर्ष पूरा होने ही दूसरे रोज से नियम के अनुसार टिकट लेते हैं?

बहुत ऐसी अशुद्धियां होती हैं, जिनमें नुरज्ज कोर्ड कपट नहीं

दियाई देता, परन्तु आगे चलकर कपट करने में मदद कर सकती है। एक वकील साहब ने किसी दूसरे का मकान तीस रुपये मामूली किराए पर लिया था। मालिक को रसीद पचास रुपये की दी जानी थी और बीस रुपये कानूनी मशविरे के नाम पर कम कर दिये जाते थे। यह युक्ति इसलिए की गई थी कि आगे चलकर अगर किसी दूसरे को मकान किराये में देना पड़े तो मालूम पड़े कि मकान ज्यादा किराये का है। दैवयोग से उनमें झगडा हो गया और मामला अदालत तक पहुँच गया। मालिक ने बकाया किराया पचास रुपये साहब के हिस्से में मागा। अदालत ने फैसला दिया कि वकील साहब का बचाव ठीक है, वह एक (निष्कपट बोला) (Innocent fraud) था।

अखवार वाले अपनी 'डॉक-मस्करण' पर दो-एक रोज़ वाद की तारीख डालते हैं। ऐसे अखवार कई बार अखवार की तारीख के एक रोज़ पहले ही पाठक के हाथ में पहुँच जाते हैं। एक मासिक अखवार मेरे हाथ उसपर लिखी हुई तारीख के चार रोज़ पहले ही पड गया। एकाध तारीख का फर्क तो प्रायः सभी अखवारवाले रखते हैं। इसमें दोष देखने की हिम्मत किसे हो सकती है? यह सूक्ष्म असत्य है या नहीं, दोष है या नहीं, यह एक प्रश्न है। लेकिन अनुभव कई बार यह आया कि प्रवासी ने उस रोज़ की तारीख देखकर अखवार खरीदा और अगले दिन की ही खबर, जो उसने पहले ही दूसरे अखवार में पढ ली थी, पढकर उसे पछताना पडा।

धर्म के नाम पर भी अशुद्धि कम नहीं चल रही है। धर्म का धधा करनेवालो की बात छोड दे। उनमें दूसरे व्यावहारिक धधेवालो से अशुद्धि कम नहीं है। दुख की बात यह है कि वह सब ईश्वर के नाम पर किया जाता है और भोले लोग खुद विवेक न रखकर अपनी खुशी से ठगाई के शिकार बनते हैं। तीर्थ-स्थानों में एक ही बछिया की पूछ पर अनेक लोग पानी छोड-छोडकर सवा-सवा रुपये में गोदान का पुण्य मिल जाने की आशा और विश्वास रखते हैं।

५

अष्टाचार रोकने के कुछ सुझाव

पहले अध्याय में लिखा गया है कि जब वर्षा में शुद्ध-व्यवहार-समिति का काम चलता था तब बाहर से अनेक पत्र मलाह और मार्गदर्शन के लिए आते थे। उनमें से जो आम जनता के काम के होते थे, उनके अंग तथा उनपर दिये गए उत्तर तथा जो विचार सूझते थे, वे 'हरिजन' में प्रकाशित किये जाते थे। उनमें से कुछ लेख मैं लिखता था और कुछ श्री किशोरलालभाई मगरनाला। इन अध्याय में उस पत्र-व्यवहार तथा उन लेखों से कुछ अंग उद्धृत किये गए हैं। उस समय परिस्थिति कुछ भिन्न थी और क्षेत्र भी सामयिक थे, तथापि आज की दशा में और आगे भी उनके उपयोग की सम्भावना है। इन मूठ लेखों और विषयों की विविधता के कारण, विषय के विवेचन में ठीक मिलमिला नहीं दीजेंगा, समय की भिन्नता के कारण कुछ बातें शायद अनुपयुक्त भी दीखें, फिर भी पाठक उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो उनका उपयोग वैसे ही दूसरे मामलों में अथवा परिस्थिति में जरूर हो सकेगा और जिज्ञानु को मार्गदर्शन मिलेगा। पत्रों और लेखों में जीवन-शुद्धि सम्बन्धी जो तथ्य और मत्य हैं उसका रूप मान्य है और इनीलियु, हमारा खयाल है कि विवेकपूर्वक उनको प्रयोग के अनुरूप स्वीकार करने में देज, काल की परिस्थिति दायक या प्रतिकूल नहीं होगी।

अधिक भाव से गुड खरीदना पड़ता था, तब वे उनको कम भाव में कैसे बेच सकते थे ? अन्त में इन भाई ने अपने जिले के कलक्टर को और उच्च अधिकारियों को भी लिखा कि अगर गुड पन्द्रह दिनों में नियंत्रित भाव में गुड मिलने का प्रबन्ध नहीं कर दिया जायगा तो अधिक भाव में बाजार में गुड खरीदा करूंगा और उसकी सूचना सरकार को दे दूंगा। अपने लिए आवश्यक गुड की मात्रा भी लिख दी। साथ में यह भी लिख दिया कि जिस व्यापारी से अधिक दर में गुड खरीदा जायगा, उसका नाम उसकी इजाजत के बिना नहीं बनाया जायगा। परिणाम यह हुआ कि कलक्टर साहब ने उनको बना दिया कि अमुक जगह से उनको नियंत्रित भाव में गुड मिल जायगा। पाठक देखेंगे कि इन भाई ने व्यापारी के बजाय सारी जोखिम अपने सिर पर ओढ़ ली। हमें सोच-विचार कर ऐसे ही कुछ राम्ने ढँडते रहना चाहिए, जिससे आज की विपन्न परिस्थिति में हम अपना निर्वाह निर्दोष रूप से चला सकें।

शुद्ध व्यवहार आंदोलन के सिलसिले में एक भाई ने लिखा, “इस वक्त हमारे यहाँ चार छटाक का राशन मिल रहा है। मेरे कुटुम्ब में चार व्यक्ति हैं। मैं निम्न श्रेणी का व्यक्ति हूँ। कुटुम्ब सिर्फ अनाज के ही सहारे जीता है, ऐसी सूरत में अनाज भी बराबर न खाय जाय, तो कुटुम्ब में काम करने की ताकत नहीं रह पावेगी। अगर अनाज बाज के समान सही मात्रा में खाय तो छिपकर इधर-उधर से वह भी बड़ी दिक्कतों के साथ खरीदना पड़ता है। बड़ा ही धर्म-सकट है। गर्म आती है, पर क्या करूँ ? मजदूरी करनेवालों को बहुत ज्यादा खुराक की जरूरत है, जब कि उन्हें छ छटाक ही राशन मिलता है। मजदूरन उन्हें इधर-उधर से भारी-भारी कीमतें चुका कर पेट भरने के लिए अनाज लाना पड़ता है। कृपया सुझाइए कि इस बारे में क्या किया जाय ?”

और भी अनेक भाई ऐसा ही लिखते हैं। सवाल यह है कि यह

कम पड़नेवाला अनाज सब लोग खरीदे तो वह कहां से मिलेगा ? अगर जलरत का पूरा अनाज देश में है तो उनकी कमी नहीं रहेगी । कुछ समय तक लोग उसे साह करके रखेंगे, पर अन्त में वह बाहर आवेगा ही । ज्यादा समय रख छोड़ने से अनाज विगड़ता है । इधर कई वर्षों में अनाज की कमी रही है । अगर अबतक कुछ नाह रखा गया हो तो वह बाहर आ जाना चाहिए था । पर वैसा कुछ हुआ सीखता नहीं । नारी शक्ति का कारण तो यही हो सकता है कि अनाज की कमी है । इन हालत में अगर कुछ लोग पैसे के या अन्य बल से अधिक अनाज लेने की कोशिश करते हैं, तो दूसरों को मुर्कर राशन में भी कम चीज मिलती है । यह मानना होगा कि जितना अनाज हो उसे सबको बराबर बांट कर लेना ही न्यायनीति है । इसलिए अभी जो मकड़ हैं उनमें कुछ व्यक्ति किमी तरह खुद ही मुक्त होने की कोशिश करने लगे तो काम नहीं चलेगा । हम सबको पुष्टपार्थ करके ही कुछ राशन निकालना होगा । दालों और तिलहन पर नियन्त्रण नहीं है, इसलिए अनाज के राशन के अलावा इन चीजों का ज्यादा उपयोग करना होता है । जो चीज मिलती है, उसमें से जरा-भा भी अनाज बेकार न करने देकर उनका पूरा-पूरा उपयोग करना होगा । आलू, गकरकद आदि कई चीजें हैं जो शरीर को पोषण देती हैं ।

म सभी के लिए कष्ट भोगने के अलावा दूसरा मार्ग ही क्या हो सकता है ?

इस पर श्रीकिशोरलालभाई ने ये और सुझाव दिये

“आरोग्य-शास्त्र के जानकारों की यह मावारण राय है कि हम यदि नीचे लिखी आदतें टाल लें, तो खुराक से बहुत ज्यादा कम निकाल सकते हैं और थोड़ी मात्रा से पूरा पोषण प्राप्त कर सकते हैं

“१ बहुत मोटी रोटी न बनाना, न बहुत पतली । २ रोटी के बहुत मोटे कौर न भरना । ३ उसे दाल या पतली भाजी आदि में भिगो कर न खाना, सूखी ही खाना । ४ उमे इतना चत्रा-चत्रा कर खाना कि गले से उतारने के पहले ही वह पतली रवडी-जैमी हो जाय । (इसके मानी यह नहीं कि रोटी के बदले रवडी ही खाना । मुह की लार में चत्राकर वनी हुई रवडी और आटे को पानी में उवालकर बनाई हुई रवडी में आरोग्य की दृष्टि से बहुत अन्तर है ।) ५ आटे से चोकर न निकालना । ६ पॉलिश किया हुआ चावल न खाना । ७ चावल का पानी उसी में रख छोड़ना, बल्कि इतना पानी ही न डालना जिससे वह निकालना पड़े । यदि यह गुरु मे न सवे और पानी ज्यादा पडने से निकालना ही पड़े, तो वह पानी कभी फेंका न जाय । चावल का बहुत-मा सत्व उसी में आ जाता है । इसलिए उसकी पेज करके पी जाना या दाल, साग आदि में उसे डाल देना चाहिए । ८ चावल भी मुह में डालकर गले से उतारने की चीज नहीं है । वह भी अच्छी तरह मुह में पतला हो जाय, तबतक उसे चवाते रहना चाहिए । आरोग्य-शास्त्री बताते हैं कि इस तरह खुराक का पूरा कस निकालने से ९ औंस खुराक जल्दी खाई हुई १४ औंस खुराक से ज्यादा शक्ति दे सकती है ।”

राजस्थान से एक भाई ने लिखा

“खनिज पदार्थों का काम करनेवालों के लिए यह नियम है कि पहले १०० रुपये फीस भर कर वे सरकार से सर्टिफिकेट ऑव अप्रूवल

(सम्मति-पत्र) हासिल करें। यह सम्मति-पत्र देने से पहले कुछ खाना-पूरी करनी पड़ती है। उसमें एक चीज यह भी है कि आर्थिक स्थिति के लिए बैंक से पूछताछ करते हैं और बैंकवाले, जिनका खाता होता है, उनके लिए लिख भी देते हैं। कानून की दृष्टि से इतना ही काफी होता है, पर सत्रकुछ नरकारी कर्मचारियों पर निर्भर है। असिस्टेंट डाइरेक्टर ऑफ माइन्स के यहाँ भेजा जाता है, जहाँ महीनो लग जाते हैं और फिर वहाँ से मन्त्री के दफ्तर में बह जाता है। इस तरह उस कागज को पहली सीढ़ी से आखिरी सीढ़ी तक निकलवाने में महीनो गुजर जाने हैं और कर्मचारियों को कुछ दिये-लिए बिना काम निकालना अनभव-ना होता है। प्रॉम्प्टिंग लाइसेन्स पाने के लिए भी काफी समय लग जाता है।

“सबसे बड़ी दिक्कत इस काम में सरकारी कर्मचारियों की है, जो कागज को दबाकर रख देते हैं। अतः काम करनेवालों को कुछ देना ही पड़ता है, अन्यथा काम नहीं होता।

“मेरी स्वयं की इन काम में काफी दिलचस्पी होने ने मेने यह जिम्मेदारी उठाई, पर लगातार आठ महीने के अनुभव ने जो चीज मिली, वह यही कि बिना किसी को कुछ दिये-लिये काम निकालना अनभव है। ६ महीने तक का बक्का तो कानून ने काम निकलवाने की सनक में बरबाद कर देना पड़ा। हजारों रुपये खर्च हुए। रमार्स गेट, मजदूरों की रोजी भी गई। आखिर जाकर कारकुनों से मिस्टर कागज निकलवाने पड़े, जो अकारण ही रुके पड़े थे। मैं आपनों वताऊ कि यदि यही रान्ना मैं ६ महीने पहले अस्तिवार करता तो मेरे नाप के जो काम करनेवाले हैं, वे कम-से-कम दो लाख रुपये बचाने, हजारों रुपये मजदूरों को मजदूरी के रूप में बटने सरकार को पॉपुलरी के रूप में पैसा मिलना और राष्ट्र को डालर की प्राप्ति होती। वान्-विबन्ता यह है कि मेरे कागजों में कोई ऐसी कमी नहीं थी, जिनको इस तरह का टग अपनाकर दूर करने की आवश्यकता पड़े। मेने इनमें

न तो कोई वेजा फायदा उठाया और न कोई गैरकानूनी चीज हुई— सिवा इसके कि जो कागज अकारण ही रुके पड़े थे वे जल्दी निकल गए ।

“मैं स्वयं महसूस करता हूँ कि इस तरह का ढग अपनाकर काम निकलवाना अनीति-पूर्ण है । पर क्या थोड़ी महूलियत पाने के लिए किसी को कुछ दिये वगैर काम नहीं चले तो कानून भंग किये बिना कुछ देकर काम जल्दी कराना, जिममें व्यक्ति, समाज व राष्ट्र सभी का हित हो, इष्ट नहीं हो सकता ?

“यह कोई ऐसा काम नहीं था, जिमें अन्न या वस्त्र की तरह चोर-ब्राज्जार में ले जाना पड़े । जनता के प्रति गैर-जिम्मेदारी का तो प्रश्न ही नहीं, तो फिर ऐसे मामलों में इसी तरह पैसा दे कर काम निकलवाने को रिश्वत के बजाय दूसरा नाम क्यों नहीं दिया जाय ?

“मुझे तो ऐसा लगता है कि जो मामले माफ हैं, जिनमें चोरी, धोखाधड़ी या राष्ट्र के प्रति गद्दारी जैसी कोई चीज नहीं है और जो स्वार्थ के साथ परमार्थ भी अच्छे ढग से साधते हैं, ऐसे कामों को जल्दी करवाने का और कोई चारा न हो तो क्या ढग अपनाया जाय, यह साफ होना चाहिए । अफसर लोग कोई मुनवाई नहीं करते, उलटे, अफमरो से काम ही विगडता है । पक्षपात का दोलवाला है ।”

यह लवा उद्धरण इसलिए दिया गया है कि लेखक का विचार जोरदार शब्दों में पाठकों के सामने आवे । यह सवाल व्यवहार के बहुत से क्षेत्रों में खडा होता है । विधेपत सरकारी काम-काज, रेलवे आदि में । जिनका अदालतों के काम से परिचय है, वे जानते हैं कि वहा के कारकुनों द्वारा गरीब देहाती कितने लूटे जाते हैं । इस दशा में थोडा सा कुछ ले-देकर अपना काम निकाल लेने के आसान मार्ग का सहारा लेना लोग बेहतर मान लेते हैं, नहीं तो समय और शक्ति बरबाद होती है और पैसे की भी हानि उठानी पडती है ।

पर लेखक ने तो यह प्रश्न खडा किया है कि जहा अपना वेजा

स्वार्थ साधने की बात नहीं है, केवल हक की बात करा लेनी है, वहाँ कुछ दे देवे तो उसे रिश्तत क्यों कहे और अनीति क्यों समझें ?

इसमें साधन-शुद्धि का प्रश्न है। एक विचारधारा ऐसी है कि अगर हमारा उद्देश्य शुद्ध है तो किसी भी साधन से हम उसे सफल क्यों न करें ? आखिर हमारा प्रयास समाज की भलाई के ही लिए तो है न ? वे इसे व्यावहारिक सत्य और सयानापन मानते हैं। गांधीजी ने साधन-शुद्धि के बारे में काफी लिखा है। यहाँ अधिक लिखने की जरूरत नहीं है। जिनको तत्त्व के मूल तक पहुँचना है, उन्हें विलासक मनस लेना चाहिए कि अत में बुराई का फल भला नहीं हो सकता, कुछ तात्कालिक लाभ भले ही दीज पड़े। व्यक्तियों द्वारा ऐसे अशुद्ध साधनों का प्रयोग होते रहने से ही सामुदायिक अशुद्धता बढ़ती है।

देनेवाले की दृष्टि से ऐसा पैसा देने को रिश्तत न मानें तो भी लेनेवाले की दृष्टि से वह रिश्तत के निवा और क्या है ? कर्मचारी का कर्तव्य है कि वह ऐसा काम समय पर दक्षता से कर दे, जिसके लिए वह वेतन पाता है। अगर उसमें वह इस तरह ज्यादा पैसा लेने की इच्छा रखता है तो अपने पद का वह बेजा फायदा उठाता है। ऐसा पैसा लेने रहने में रिश्तत लेने की आदत बढ़ती है और कर्मचारी के काम में ढील-ढाल होती है। वह मनस लेता है कि अगर मैं काम करने में देर बना तो कुछ-कुछ अवश्य मिल जायगा, और यह प्रथा ही बन जाती है कि काम में ढील करें। जिनका उनमें काम पडता है, वे भी सोच लेते हैं कि आखिर कुछ दिये बिना तो काम निपटेगा नहीं, फिर बिना यह देज पहले ने ही कुछ दक्षिणा क्यों न दे दी जाय, ताकि काम जल्दी बन जाय और आर्थिक हानि न हो। इन प्रकार यह मान्य रुढि बन जाती है जो बहनों को अखरती नहीं और जिसे दुरुस्त करने की अधिकारियों को भी मजबूर करती नहीं दीवती। जिनके सामने केवल व्यक्तिगत स्वार्थ का प्रश्न है, उनके लिए भी यह बात दोषान्पद है। पर जो दोष का यह बलक दूर करना चाहते हैं उनका तो फर्ज ही है

कि वे ऋष्ट उठा कर और त्याग करके ऐसे दोषों को हटावें, न कि नीति के गलत अर्थ को अपना कर अपना काम निकाल लें तथा गलत दलीलों से अपनी गलती का समर्थन करने का प्रयत्न करें।

सब सरकारों को इस दोष की ओर गहरा ध्यान देना चाहिए। यह रोग बहुत फैला हुआ है, इससे सरकारों की बड़ी बदनामी होती है और समाज में अनाचार फैलता है। अगर अधिकारी लोग इस ओर ध्यान दें, तो यह दोष काफी कम हो सकता है। बहुत कर के अधिकारी लोग ऐसे दोषों की तरफ से आख मीच लेते हैं। अगर शिकायत होने पर दोष दीख पड़े और कर्मचारी को योग्य सजा दी जाय तो उसका दूसरों पर अच्छा असर होता है। मुझे कुछ ऐसे अधिकारी मालूम हैं, जिनके द्वारा शुद्धि का प्रयत्न होने पर ऐसी रिश्वत बहुत घट गई थी। खुद अधिकारी को चाहिए कि वह बिना शिकायत हुए भी इस विषय में सजग रहे। अगर उनके मातहतों को उनके हिस का पता चल जाय, तो वे खुद ही ऐसी रिश्वत लेने की हिम्मत नहीं करेंगे।

लेखक ने जो मामला पेश किया है उसमें, और ऐसे ही अन्य मामलों में एक कारगर उपाय यह है कि एक ऐसा नियम बना कर, शायद नियम तो होगा भी, उसका अमल सख्ती से किया जाना चाहिए कि जो दरखास्त आवे, उसकी पेशी की तारीख बिना अपवाद मुकर्रर कर ही दी जाय। अगर पहली पेशी में काम न निपटे, तो दूसरी, तीसरी—इस प्रकार उसका निर्णय होने तक पेशीकी तारीख बराबर दी जाती रहे और उस रोज मामला अधिकारी के सामने अवश्य रखा जाय, जैसा कि दीवानी मुकदमों में किया जाता है।

व्यवहार में शुद्धि रखने के प्रयत्न में आनेवाली अनेक दिक्कतों के बयानों से, जो दफ्तर में लगातार आ रहे हैं, पता चलता है कि परिस्थिति बड़ी विषम है और सचमुच दिक्कतें भी बहुत बड़ी हैं। फिर भी दिक्कतों के बारे में एक बात ध्यान में ला देना जरूरी है। दिक्कतें हैं,

पर हमारी ऐसी कुछ आदत-सी हो गई है कि हम उनका मुकाबला करने की बात सोचने ही नहीं। कहीं कुछ थोड़ी-सी अडचन आई कि सड़क बाड़े-उड़े मार्ग से ही उसे रफा करने में लग जाते हैं। अगर उनका कुछ मुकाबला करने की सोचें तो मुझे विश्वास है कि बहुत-से मामलों में सही रास्ता निकल सकेगा, पर हम थोड़ी-सी भी तकलीफ नहीं महन करना चाहते। यह भ्रष्टाचार बढ़ने का एक बड़ा कारण है। चीनी की कमी हो तो हम कुछ समय उसके बिना भी निभा सकते हैं। गुड़ से तो काम चला ही सकते हैं। रोजाना एक छटाक से चीनी खाने की आदत हो तो आधी छटाक से भी काम चल सकता है। गेहूँ की कमी हो तो कुछ चावल से भी निभ सकता है। चावल की कमी गेहूँ ने पूरी की जा सकती है। दौनों की कमी ज्वार आदि अन्य अनाजों में ही पूरी की जा सकती है पर हम अपनी आदत में कुछ भी फर्क नहीं करना चाहेंगे और पान में पैसा है, इसलिए काले-ब्राजार ने महंगी चीज खरीद कर अपने आराम में कमी नहीं होने देंगे। गरीब लोग अपना काम कैसे चलाने हैं उन ओर हम देखते ही नहीं। हम कुछ समय में काम लें तो इतनी अगुदता न करनी पड़े।

कहीं-कहीं रिश्वत एक सर्वसामान्यप्रथा बन गई है, उसके दम भी स्वरूप हो गए हैं। बिना भागे ही कर्मचारी को रिश्वत दे दी जाती है। यह आदत यहाँ तक बढ़ी है कि उसमें लेनेवाले को न कोई दोष दीनता है न देनेवाले को। राजमार्ग या महाजनो का पध-ना बन गया है। अगर ऐसे दोष हमें सचमुच चुभें और हम उनका मुकाबला करने की कोशिश करते रहे, तो बहुत वार में हानि हुए बिना ही हम उनमें दम न करने हैं।

टेही खीर होगी। गुडों के मार्फत लोग सताए जा सकते हैं और झूठे मुकदमे भी चलाए जा सकते हैं। सरकारी सप्लाई-विभाग में व्यापारियों का रात-दिन काम पड़ता है। अगर कर्मचारियों की शिकायत की जाय तो वे नाराज हो कर लोगों को अनेक प्रकार में सफ़ट में डाल सकते हैं। कुछ भाइयों ने मेरे पास शिकायत की है कि भ्रष्टाचार रोकने के प्रयास में उनपर अधिकारियों की नागजी हुई और कुछ झूठे मुकदमे चलाए गए, जिनके फलस्वरूप उनके व्यवसाय को तो बका पहुँचा ही, साथ ही मुकदमों की पैरवी करने में, वकील, माझी आदि के खर्च में हजारों-लाखों की हानि भी उठानी पड़ी। ऐसे आघात कैसे सहन किये जाय ? पहली बात तो यह है कि जो हिम्मत नहीं रखते, वे बिना सोचे-विचारे इस तरह आगे न बढ़ें। यह मान कर चलना चाहिए कि शुद्धिकरण में तकलीफ़ भोगनी ही पड़ेगी। फिर भी मैं यही कहूँगा कि हिम्मत हारना अच्छा नहीं है। कष्ट सहन किये बिना भ्रष्टाचार कैसे मिटेगा ? आफन झेलने को तैयार रहना पड़ेगा। झूठे मुकदमे चलें तो उनकी पैरवी सच्चाई से ही करनी है। यथासंभव मुकदमा लड़ने की झड़ट से वचना श्रेयस्कर होगा। हमें समझ लेना चाहिए कि इस अखाड़े में हमारे प्रतिस्पर्धी बड़े प्रवीण होते हैं। इतने से ही सतोष कर लेना बेहतर होगा कि हम अपना सच्चा-सच्चा वयान दे दें और अधिकारियों या न्यायाधीशों को जो कुछ करना हो, करने दें। शायद नतीजा यह हो सकता है कि हमारा अपराध न होते हुए भी हमें सज़ा भुगतनी पड़े। वह सहन करने की तैयारी पहले से ही होनी चाहिए, कई भाइयों के मन में सार्वजनिक वेडज्जती का डर रहना स्वाभाविक है। तथापि अगर हम सच्चे हैं तो हमें इसमें निटर रहना चाहिए। आखिर न्यायाधीश का फ़ैसला वेद-वाक्य तो है नहीं। न्यायाधीश कुछ नियमों से बधा रहता है। उसके सामने जो सबूत आता है, उसपर से उसको निर्णय करना पड़ता है। अगर सबूत गलत रहा तो उसका निर्णय गलत होगा ही। अदालत का

निर्गम्य कुछ भी हो पर आम-पाम के समाजवाले, जिनमें हमारी ब्रेड्ज्जती का डर रहता है, अच्छी तरह से जान सकते हैं कि मत्स्य कहा है और हम मत्स्यमूत्र अपराधी हैं या नहीं ? हमें विस्वास रखना चाहिए कि अंत में सत्याग्रह का परिणाम वृत्त नहीं हो सकता तकलीफ भले ही भोगनी पड़े। बलिदान किये बिना कोई बड़ी बात निद्र नहीं होनी। आज देश में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, उसको घटाने के लिए अनेकों को बलिदान करने को तैयार होने की जरूरत है।

पहले ही राशन बहुत कम फिर मेहमान आ जावे तो क्या किया जाय ? खुद की जीवन-यात्रा किसी प्रकार सुखम्-दुखम् चलाई जा सकती है परन्तु अतिथि-धर्म कैसे पाला जाय ? अतिथि का मतलब यही कि उनकी आने की तिथि नियत नहीं सत्या भी नियत नहीं। आवागमन के साधनों की सुविधा से इन दिनों में उनका आना-जाना भी बढ़ गया है। राशन के नियम भी कुछ ऐसे हैं कि एक मप्ताह से कम रहनेवाला मेहमान नहीं गिना जा सकता। उसके लिए राशन-कार्ड बनाना हो तो बहुत करके मेहमान आ कर चला जाय, उसके बाद ही नामान पाया जा सकता है। इन दशा में बेचारा यजमान भी तो क्या करेगा ? पर यह स्थिति मेहमानों के लिए एक चेतावनी है। उनको चाहिए कि वे जहा कहीं जावें, वहां खुद अपने साथ अपने काम का आटा आदि कुछ नामान ले जावें। शायद यजमान को कुछ नकोव हो कि उनकी चीज का उपयोग कैसे करें ? यह सूचना है तो कुछ अजीब पर नकोव हटाना ही हो तो वह पैसा देकर हटाया जा सकता है। शान्धों में आपद्धर्म जैना शब्द है ही। जो चीज मिलती तो नहीं उनके लिए ऐसा कुछ प्रवचन करना गैर-वाञ्छित नहीं समझना चाहिए।

कुछ गडबडी करते रहना पटना है। अगर न करें तो नौकरी छोड़ देनी पडती है। इस दशा में क्या अपने निजी जीवन तक शुद्धि को सीमित करके सतोप मान सकते हैं और शुद्ध व्यवहार-आन्दोलन में शरीक हो सकते हैं ?' मनुष्य के ऐसे टुकडे नहीं किये जा सकते। जो दूसरो के नाम पर अशुद्धि करेगा, वह निजी काम में भी अशुद्धि करने को ललचाएगा ही। निजी काम में अशुद्धि के प्रति ग्लानि होगी, तो मालिक के अशुद्ध कामों में भी ग्लानि रहेगी ही। उमका धर्म है कि वह मालिक को समझावे और मालिक के काम में भी अपनी ओर से अशुद्धि में हिस्सेदार न बने।

बहुत सोच-विचार के बाद श्री किशोरलालभाई ने लिखा है "शुद्ध व्यवहार-आन्दोलन के चालक इस निर्णय पर आये हैं कि सर्वोदय और समान सामाजिक न्याय की परिस्थितिया पैदा करने का एकमात्र उपाय यही है कि हर नागरिक शुद्ध-व्यवहार का पालन करे। शुद्ध नैतिक जीवन का अर्थ ही है सयमित जीवन। अगर हम अपने जीवन पर स्वेच्छा से मयम नहीं रखते, तो जो जनता के कल्याण का उद्योग करते हैं, जैसे गुरु, धर्म या सप्रदाय, समाज, सरकार आदि, वे इन बाहरी नियन्त्रणों का आरोप करेंगे। हर एक का अपना विरोध ढग होगा, लेकिन वे बाहरी नियन्त्रण ही होंगे। बाहरी नियन्त्रण अनगढ़ और भोडे होते हैं और समाज के जैसी जटिल सघटना में उनका प्रयोग हर जगह नियम और न्याय का अनुवर्तन नहीं कर सकता। इसलिए जनता के किमी-न-किसी वर्ग को उनसे कुछ कठिनाई और असतोप तो होता ही है। लेकिन लोग स्वेच्छा से यदि अपने नियन्त्रण आप ही करें तो प्रतचारी को धन न मही, सतोप अवश्य मिलेगा और समाज का भी हित होगा। शुद्ध-व्यवहार एमे स्वेच्छा-स्वीकृत आत्म-सयम का ही एक दूसरा नाम है।

"इस प्रयत्न में सरकारी कर्मचारी और व्यापारी बहुत बडा काम कर सकते हैं। भ्रष्टाचार की परिस्थिति के निर्माण में इस जोडी का बडा हाथ है। एक तरफ यह शक्तिशाली जोडी है, दूसरी तरफ गरीब

चाहक ह और कुछ इने-गिने ईमानदार व्यापारी ह ।

'सरकारी कर्मचारियों और व्यापारियों में से कौन किसके भ्रष्टाचार के लिए उत्तरदायी है यह कोई नहीं कह सकता । इस परिस्थिति के निर्माण में दोनों का समान योग है । ताली जिस तरह दोनों हाथों से बजती है उसी तरह दोनों के सहयोग ने भ्रष्टाचार की उत्पत्ति हुई है । और यद्यपि व्यापारी के पास भ्रष्टाचार का साधन है फिर भी उसे सीधा करने और गह पर लाने की शक्ति सरकारी अधिकारी के ही पास है, भले ही व्यापारी कितना ही पैसेवाला और प्रभावशाली क्यों न हो । अग मन्त्री और सरकारी अधिकारी निर्भय हो अपने मार्ग पर दृढ़ हो और परिचय दोस्ती आदि के अनुचित प्रभावों से मुक्त रह सकें, तो व्यापारी करोड़पति ही क्यों न हो उनका नाश पैसा भी उसे बचा नहीं सकता ।

'मन्त्रियों को तो पैसे के लोभ में पडकर उन्हें दण्ड से बचाने या विशेष मुविधाएँ देने का कोई कारण भी नहीं है । भ्रष्टाचार के लिए किसी भी तरह का कोई बहाना वे नहीं दे सकते । फिर रहे सरकारी कर्मचारी तो उनमें निचली श्रेणी के नौकरों को भी जितना वेतन और स्थिरता होती है उतनी उनके ही दर्जे के समान शिक्षा और योग्यतावाले सरकारी नौकरों को भी मिलनी चाहिए । उन्हें जानना चाहिए

दुखद पतन हुआ, अब उसके भी रहने का कोई कारण नहीं है। आजादी ने उन्हें हमारे लोगों की अपेक्षा ज्यादा सुविधाएँ दी हैं। जनता के किसी और वर्ग को आजादी का ऐसा भौतिक लाभ नहीं मिला, जैसा उन्हें। जनता की दशा सुधारने या त्रिगाडने की कुर्जी भी उनके ही हाथ में है। अगर वे लोग परिस्थिति की चुनौती स्वीकार करें और उसके मुकाबले के लिए कमर कसे, ईमानदारी का उदाहरण पेश करें, डर, मेहरबानी या अनुचित लोभ छोड़ कर अपना कर्तव्य करें, तो व्यापारियों को तथा जनता के और सब वर्गों को भी सुधारना ही पड़ेगा।”

अभी कुछ दिन हुए, एक चीफ मिनिस्टर माह्व के एक भाषण की रिपोर्ट देखने में आई। भाषण को पढ़कर ऐसा मालूम होता है मानो वह सरकारी नौकरो की रिश्तखोरी का बचाव करने है। वह लगभग ऐसा कहते दीखते हैं कि सरकारी नौकरो को उनकी इस कमजोरी के लिए दोष देने के बजाय हमें उनपर दया करनी चाहिए। उनकी दृष्टि में मारा दोष उस चरित्रहीन जनता का है, जो कि उनके सामने अपना स्वार्थ माघने के लिए प्रलोभन रखती है। सरकारी नौकर दूसरे दुर्बल मनुष्य की तरह इन प्रलोभनों का शिकार हो जाते हैं, आखिर उन्हें जीवन के लिए मघर्ष करना पड़ता है और इस मुश्किल दुनिया में अपना पेट भरना पड़ता है।

निचली श्रेणी के सरकारी नौकरो की आर्थिक-कठिनाइयों के लिए जिन्हे पर्याप्त वेतन नहीं मिलता, हर एक आदमी हमदर्दी महसूस करेगा। लेकिन किसी सरकारी आदमी के उनाम या रिश्त लेने का बचाव कोई नहीं कर सकता, सरकार तो हरगिज नहीं कर सकती। उन्हें पर्याप्त वेतन मिलता है या नहीं, यह देखने का काम सरकार का है। और अगर वह इस बात की जाच आख खोलकर करे, तो उसे पता लगेगा कि महकमों में उसके विलकुल ऊपरी और निचली श्रेणी के नौकरो के वेतनों में १७५ से लगाकर २० तक का अनुपात है। इस विषयमा

को जारी रखने में औचित्य नहीं है। दूसरे, अगर हम इस बात का खयाल करें, तो सरकार का कम-से-कम वेतन पानेवाला नौकर भी उसी श्रेणी के गैर-सरकारी काम करनेवाले आदमी की वनिस्वत ज्यादा पैसा पाता है और उसकी नौकरी भी ज्यादा सुरक्षित होती है। इसलिए इसने तो यह सिद्ध होता है कि सरकारी नौकरियों में इनाम-रिश्वत का कोई औचित्य नहीं हो सकता।

सन्तान के जो लोग सरकारी अधिकारियों को इसलिए रिश्वत देते हैं कि वे उनपर कुछ अनूचित मेहरबानी करें, उनका हमें बचाव नहीं करना है। यह सच है कि वेईमान लोगो का एक ऐसा वर्ग है, जो इनके वैसे प्रलोभन पेश करता है कि कभी-कभी माननीय मंत्री को भी उनका तिरस्कार करना कठिन होता है। लेकिन इसे रिश्वत लेनेवाला अपने बचाव में पेश नहीं कर सकता।

मुरत जिले के एक भाई का पत्र आया है, जिसमें उन्होंने रेलवे तथा अन्य सरकारी विभागों से भ्रष्टाचार के कई प्रमाण दिये हैं। उनका कुछ अंश मेरे शब्दों में नीचे दिया जाता है

'इन वर्ष मुरत जिले में आम की फसल बहुत हुई। उसका माल बहुत बड़ी नादाद में अहमदाबाद और बम्बई की ओर कुछ समय तक मन्गरी गाडी में जाता रहा। पर इतना माल चढाने में गाडिया लेट होती। इसलिए रेलवे-अधिकारियों ने सवारी गाडियों में आम के सामान लेना मना कर दिया। मालगाडी में माल भेजा जाय तो देर होती है और माल के दाम भी कम आते हैं। मनाही होते हुए भी कोई दिन ऐसा नहीं जाना था जब कि सवारी गाडी से माल जाना बन्द न हो। उन हरेक तीन-चार स्टेशनों में ही रोजाना करीब ५०० टोकरी माल हरेक सवारी गाडी में जाता रहा। जाचवाले इन्स्पेक्टर, स्टेशन मास्टर, गार्ड आदि सबके नामने ही यह चोरी होती रही। हरेक टोकरी में दो-तीन पाट आने तक रिश्वत दी जाती थी। माल ले जानेवाले को अपने लिए गाडी का टिकट न माल के लिए बिल्टी ही करानी

पडती थी। गाटिया लैट तो पहले की तरह होती ही रही। जब मैंने यह मिलमिला देखा तो ऊपर के अधिकारियों को लिखा कि मैं ऐसा कदम उठा सकता हूँ, जिससे यह बन्द हो सके। पर उममें गाडी रुककर लैट होगी और मुसाफिरो को तकलीफ होगी। इसलिए अगर दो दिनों में यह बन्द नहीं हुआ, तो मैं अपनी कार्यवाही करूँगा। तुरन्त ही पुलिस पार्टी, वाचमेन, टिकट जाचनेवाले आदि की एक टोली इस काम में लगी। पहले ही रोज वगैर रमीद की ८०० टोकगिया पकड़ी गईं। बाद में भी कार्यवाही चालू रही। यह भ्रष्टाचार विलकुल बन्द तो नहीं हुआ, पर बहुत-कुछ कम हो गया। तथापि अवनक जो भ्रष्टाचार और चोरी करते थे, उनका कुछ विगडा हो या उनपर मुकदमा हुआ हो या उनको सजा दी गई हो, ऐसा नहीं दीखता। दूसरे भ्रष्टाचार के मामलो में भी अधिकारियों में लिखा-पढी होती है, कभी-कभी उनसे कुछ चिकने-चुपडे जवाब मिल जाते हैं। पर मुघार नाम-मात्र का ही हो पाता है।”

ऐसे भ्रष्टाचारों के मामले रेलों में तथा अन्य सरकारी विभागों में सदा चलते रहते हैं। बहुत दफा तो वे छिपाकर नहीं किये जाते। आम लोगो के सामने होते हैं। पर हममें ऐसी जडता छाई है कि पाप आखो के सामने होते देखकर भी उसका प्रतिकार करने का प्रयत्न हम नहीं करते। यह नहीं कि केवल अपढ और अज्ञानी लोगो में ही यह बात है। खासे समझदार लोग भी आख मीच लेते हैं, और शायद यह सोचते होंगे कि अपना काम-काज छोडकर हम दूसरो की झझट में क्यों पडें ? यह बात सही है कि विरोध करने के प्रयत्न में कुछ समय देना पडता है, तकलीफ उठानी पडती है और शायद कुछ त्याग भी करना पडता है। पर ऐसा ही ‘सयानापन्’ अगर सब लोग धारण कर लें तो यह भ्रष्टाचार कम कैसे होगा ?

ज्यो-ज्यो इस विषय में ज्यादा सोचते हैं, कुछ ऐसा महसूस होने लगा है कि इस काम के लिए एक ऐसा अखवार हो जो ऐसी घटनाओ

को नाम, गांव ठाव-ठिकाने सहित प्रकाशित करे, ताकि दुराचार सार्वजनिक उजाले में आवे। उमे दुरुस्त करने की ओर अधिकारियों का ध्यान खींचा जाय और कुछ कारगर कदम उठाने के लिए अधिकारी मजबूर भी किये जाय। ऐमा अखबार चलाने में जोखिम तो है ही, पर नृत्य की उपासना ठीक रही तो तकलीफ भोग कर भी आन्विर उमका परिणाम अच्छा ही आवेगा। अखबारो का भी यह कर्तव्य है कि वे इन काम में मदद दें। हम भी उनसे मदद लें।

एक भाई ने अपने पत्र में अनाज के आयात-निर्यात की विशेष अनुविधाओ की ओर ध्यान आकर्षित किया है। इस मवध में पहले तो हम यह सोचें कि सरकार को ऐसे अटपटे नियम क्यों बनाने पडते हैं जिमसे लाखो लोगो को नग होना पडे ? सरकार जो व्यवस्था करती है उसे अगर जनता ईमानदारी से निभाने को तैयार हो तो ऐमे कटे नियम बनाने की जरूरत ही न रहे। जेल में हजारो कैदी रहते हैं और भागने का प्रयत्न कोई कभी ही करता है, तथापि नियम ऐमे बनाये गए हैं कि भले-दुरे सब कैदियो को तकलीफ भोगनी पडती है।

अंग्रेजी सल्तनत ने भारत की आजादी के प्रयत्न को कुचलने के लिए, लोगो को अपमानित करने और जेल भेजने के इरादे से ही पुलिस-चौकियो पर हाजिरी देना आदि दुष्ट नियम बनाकर नये-नये अपराध षडे कर दिए थे। वैसे कानूनों को तोडना हमारा धर्म ही था। अब तो हमारी ही सरकार है। उसके और जनता के हित में विरोध नहीं है। सामान्यतः कानून सरकारी दृष्टि से जनता के हित में ही बनाये जाते हैं। इसलिए उन्हे तोडने का विचार हम नहना कदापि नहीं कर सकते। फिर भी ऐसे कई उदाहरण हैं कि जहा मन उद्विग्न हुए विना नहीं रहता। लेकिन कानून तोडने की सलाह नहीं दी जा सकती, और हम जानते हैं कि उनका पालन करना भी मुश्किल है। यह समस्या कैसे हल की जाय ?
 मैं उम दगा में जब कि ऐमे नियम बनाने में ही सरकार ने गलती

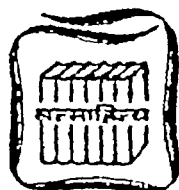
की हो ? कभी-कभी सरकार अपनी आर्थिक नीति की धुन में गरीबों का ख्याल नहीं करती। कभी-कभी सरकारी कर्मचारी व्यवहार न जानने के कारण या स्वार्थी मलाहकारों के बहकावे में गलत नियम बना देते हैं या स्वार्थी कर्मचारी अच्छे नियमों का पालन करने की अवहेलना करते हैं। कभी-कभी सरकार ही ऐसी परिस्थिति खड़ी कर देती है कि उसका कानून तोड़े बिना चाग ही नहीं रहता।

सामान्य लोग मानते हैं कि चीज सस्ती-महगी बचना व्यापार का एक मामूली मिलसिला है। मांग के अनुसार भाव कम-ज्यादा होने ही रहते हैं। जहाँ ज्यादा मुनाफा करने की दृष्टि हो, वहाँ तो उमे हम दोष दें। पर व्यापारी के केवल पेट भरने योग्य मुनाफे में दोष क्यों मानें ? लोग यह भी बहम करते हैं कि यह तो केवल नाममात्र का अर्थात् कानून का बनाया गुनाह है। वास्तव में इसमें नैतिक दोष है ही नहीं। हमें यह समझ लेना चाहिए कि ऐसे कानून के पीछे भी समाज-हित की दृष्टि रहती है, इसलिए उन्हें तोड़ना योग्य नहीं है और ऐसा व्यवहार अशुद्ध है।

फिर भी यह प्रश्न तो रह ही जाता है कि ऊपर लिखी हुई समस्या का हल क्या है ? कानून तोड़ने पर भी सजा टालना चाहते हैं अर्थात् कानून का भंग छिपाना चाहते हैं, यह तो दोष ही है। क्या अपनी सुविधा के लिए अमत्य का पाप करके अपनी नैतिकता भी खो दें ? ऐसी दशा में मलाह तो यही हो सकती है कि अगर कानून तोड़ना ही पड़े तो उमे छिपावें नहीं, उसके लिए जो सजा भुगतनी पड़े वह महन करने के लिए तैयार रहें। मामूली आदमी तो यह सजा नहीं पचा सकेगा। जिसे नैतिकता की विशेष लगन है, वही ऐसा कदम उठा सकेगा। उसके इस कदम का सरकारी कर्मचारियों पर यह असर होना सम्भव है कि उन्हें अपने अयोग्य नियम रद्द करने पड़े। शुद्ध-व्यवहार आन्दोलन के सिलसिले में जो कई पेचीदे प्रश्न खड़े होते हैं, उनमें ऐसा दीखता है कि अन्त में सत्याग्रह का आसरा लेना पड़े। सत्याग्रह करने की योग्यता किसकी मानें, किस विषय को लेकर करें, आदि प्रश्न अलग हैं। जो कोई ऐसा विचार करेगा, वह इसके जानकारों से भी मलाह कर लेगा। परन्तु नैतिकता बचाने की दृष्टि से यह आवश्यक दीखता है कि जिन्हें अशुद्धता चुभती है, उनको कानून तोड़ना ही पड़े तो वे उमको प्रकट करके उसका प्रायश्चित्त करें।

नई क्रांति-माला की पुस्तकें

- १ सर्वोदय का घोषणापत्र
- २ सर्वोदय के मेवकों से
- ३ भूदान-यज्ञ
- ४ धर्म-चक्र-प्रवर्तन
- ५ मानवीय क्रांति
- ६ नई क्रांति
७. नई क्रांति के गीत
८. हमारी भूमि-समस्या
- ९ दड-निरपेक्ष समाज-रचना
१०. सम्पत्तिदान-यज्ञ
- ११ भूदान दीपिका
- १२ सामाजिक क्रांति और भूदान
- १३ व्यवहार शुद्धि
- १४ भूदान प्रश्नोत्तरी
- १५ क्रांति का अगला कदम
१६. विनोबा एण्ड हिज़ मिशन
- १७ जीवन-दान (प्रेस में)

धर्म-चक्र-प्रवर्तन

[नवीन समाज-रचना के लिए बुनियादी विचार]

विनोबा

१९५४

अ० भा० सर्व सेवा संघ, वर्धा का प्रकाशन

ध० भा० सर्व सेवा सघ, वर्धा
की ओर से
भार्तण्ड उपाध्याय,
मन्त्री, सस्ता साहित्य मण्डल,
नई दिल्ली ।

पहली बार : १९५४

मूल्य

चार आना

मुद्रक
नेशनल प्रिंटिंग वर्क्स
दिल्ली

चिंतन

भगवान् बुद्ध को अब ढाई हजार साल हो गए, लेकिन अभी-अभी उनका जन्मदिन मनाना हम लोगो ने शुरु किया है। उनका सिखाया अवैर का मार्ग अब दुनिया के लिए बहुत जरूरी हो गया है। विज्ञान युग में अहिंसा का नामूहिक तौर पर स्वीकार लाजमी है। उनके बिना हमारा इहलोक ही एका हुआ है, परलोक की कौन पूछे।

अवैर की यह घोषणा वेदो की घोषणा है—

मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम् ।

मित्रस्याह चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे ॥

गीता ने ग्यारहवें अध्याय के अन्तिम श्लोक में “निर्वैर नर्व भूतेषु” यही भक्त लक्षण कह दिया और शंकराचार्य उन श्लोक को “नर्वम्य गीता शान्त्रम्य नार-भूतोऽरय” कहते हैं।

भारत की सारी सन्त-परम्परा ने अपने-अपने आचरण और उपदेश ने यही बोध हमें सिखाया और उन्नी के प्रयोग ने हमारे देखने भारत को आजादी हानिल हुई।

भारतीय धर्म-विचार का दस हजार साल से सतत विकास होता आया है। इनमें हिन्दू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसीक, मुसलमान, क्रिस्तान, यहूदी, इन सबका योग हुआ है। उनके परिणाम-स्वरूप यहा के नारे धर्म व्याप्त हो रहे हैं। वां-भेद की विषमताएं टूटना चाहती हैं। पैम्बर-निष्ठा का न्यान ज्ञान-निष्ठा ले रही है। मूर्ति-पूजा नमाज-सेवा में लीन होने जा रही है। उनके आगे नेमन में, धर्मों की गिनती में, विविध-नाम देने की जम्हन नहीं है। हमारा सबका एक ही भारतीय धर्म है।

भारतीय धर्म का नार में दो शब्दों में जाना है (१) वेदान (२) अहिंसा। दुनिया भर के तत्त्वज्ञान वेदान में नमा जाने हैं। चाहे उनका

परस्पर में विरोध हो, वेदात के साथ किमी का विरोध हो ही नहीं सकता ।
जैसे गौडपाद ने कहा था —

“परस्पर विरुद्धन्ते, तैरय न विरुद्धयते ।”

वेदात में वेद का अन्त ही हो जाता है, अन्त याने मफलता और ममाप्ति दोनो । वेद का अन्त याने सब पुस्तको का अन्त । जहा पुस्तको का अन्त हो गया वहा झगडे सहज ही मिट गए ।

केवल तत्त्व-ज्ञान से जीवन-दर्शन पूरा नहीं होता, उसके लिए समाज-शास्त्र की आवश्यकता होती है । जैसे सब तत्त्व-ज्ञानो की परिममाप्ति वेदात में होती है, वैसे सामाजिक शास्त्रो की परिसमाप्ति अहिंसा में होती है । युद्ध-चक्र के कदन से ग्रस्त आज का सारा ससार अहिंसा की शरण में आने की तैयारी कर रहा है । युद्ध-चक्र घूमते-घूमते जहा पूर्ण हो जायगा, वहा उसे शून्य का आकार आ जायगा । वही से अहिंसा का युग शुरू होगा । वह बौद्धयुग भी कहलायगा, क्योंकि उसका आवार बुद्धि पर होगा ।

भूदान-यज्ञ को मैंने धर्म-चक्र-प्रवर्तन नाम दिया, उसके पीछे यह सब चिन्तन था । एतद्विषयक मेरे भाषणो का यह छोटा-सा सग्रह प्रकाशित हो रहा है । मुझे आशा है, भूदान-यज्ञ की तात्विक और व्यावहारिक भूमिका की झाकी उससे पाठको को मिल जायेगी ।

गया जिला पडाव
२९ मार्च, १९५४.

दीनदत्त

विषय-सूची

१	मानव-धर्म की प्रस्थापना	७
२	धर्म-युग का आवाहन	१५
३	जीवन का बुनियादी विचार	२२
४.	युग-धर्म की पुकार	३०
५	धर्म का विजय-मंत्र	३६
६	धर्म-चक्र-प्रवर्तन की प्रक्रिया	४४
७	निर्वैर-प्रतिकार का युग-धर्म	४७
८	धर्म-चक्र-प्रवर्तन	५६

“धर्मचक्र प्रवर्तन का अर्थ है, समाज-चक्र-परिवर्तन । हमें सारा समाज ही बदलना है । और वह अहिंसक क्रांति के जरिए ही बदलना है । ऐसा समाज वर्गहीन, शोषणहीन और भेद-भाव हीन होगा, याने वह एकरस समाज होगा, जो भूमि के आधार पर खड़ा होगा । “सबै भूमि गोपाल की ।” सारी भूमि भगवान की है, जैसे कि हवा, पानी, प्रकाश । और भगवान् की ओर से वह सारे गाव की ओर गाव की ओर से किसानों की रहेगी ।

एक बार यह साध्य प्राप्त हुआ कि फिर विकेंद्रित अर्थ-रचना की ओर मुड़ना है, यद्यपि वह कभी भी साथ-साथ ही चलेगा ।

इस प्रकार सारी समाज-रचना के परिवर्तन का यह महान् कार्य है और भूमि की समस्या इस शांतिमय तरीके से हल किये बिना हम आगे बढ़ नहीं सकते । हमारी सारी प्रवृत्तियों की जिन्दगी भी इसी प्रश्न के हल पर टिकी हुई है ।

--विनोबा

धर्म-चक्र-प्रवर्तन

: १ :

मानव-धर्म की प्रस्थापना

स्वराज्य का मंत्र

मानवता के धर्म की नस्थापना का काम आज हम देश में भूदान-चक्र के द्वारा होने जा रहा है। यह एक धर्म-विचार समाज में स्थापित करना है। छोटे-छोटे गाव में भी लोग अत्यन्त प्रेम और उत्साह, उत्सुकता और आग ने यह नदेश मुन रहे हैं क्योंकि मनुष्य को जब उनके उन्मान के लिए एक नया विचार मिल जाता है, तब उसे स्फूर्ति मिल जाती है। मनुष्य के लिए शारीरिक भौतिक जीवन तो है ही, परन्तु उनमें भी अधिक जरूरी जो चीज है वह उसे मिलनी चाहिए। भूदान के काम में समाज की भौतिक आवश्यकता पूर्ण करने का माने गरीबों को आधार देने का काम तो होता ही, परन्तु निरर्थक भौतिक आवश्यकता पूर्ण करने की बात हमने नहीं है। इसके पीछे एक बुनियादी विचार है, एक भावना है। मनुष्य का समाधान निरर्थक भौतिक जीवन में नहीं होता है, उसके माद-माद विचारों में उलझती है। दादाभाई नौरोजी ने बहुत चिन्तन और मनन के बाद हिन्दुस्तान को 'स्वराज्य' शब्द दिया था।

उस शब्द ने लोगो को जगाया, त्याग के लिए प्रेरित किया और त्याग में आनन्द भोगने की प्रेरणा की ।

सर्वोदय का मंत्र •

अब स्वराज्य-प्राप्ति के बाद ऐसा विचार या शब्द लोगो को मिले वगैर उनमें जोश नहीं आ सकता । वैसा नया शब्द जो गांधीजी ने दिया था, हमको अब मिला है । वह है 'सर्वोदय' । उसमें लोगो के मन में अब आशा बंध गई है और उन्हें लगता है कि हमें एक मंत्र मिला है । उस मंत्र के व्यापक प्रचार के लिए, उसको जीवन में साकार और मूर्तिमत् बनाने के लिए, उसका साक्षात् दर्शन करने के लिए, कोई कार्य योजना चाहिए, क्योंकि बिना कार्य-योजना के मंत्र अव्यक्त रहेगा । जिन लोगो में अव्यक्त मंत्र में स्फूर्ति लेने की आदत और ताकत है, उन चंद लोगो को छोड़कर बाकी के लोगो को मंत्र जबतक प्रत्यक्ष साकार नहीं होता, तबतक प्रेरणा नहीं मिलती । यह एक तरह से मूर्ति-पूजा ही है, चाहे हम उसे गौण मानें, उसकी कीमत कम समझें । परन्तु देहवारी मनुष्य के लिए कोई चीज चाहिए, जिसे वह अपनी आंखों से देख सके और अपने हाथों में टटोल सके । ऐसी मूर्ति की जरूरत मानव-जीवन में रहती है । मारे समाज के लिए जब विचार प्रेरक-मंत्र दिया जाता है तब पत्थर की मूर्ति या ग्रथ नहीं, बल्कि जीवन में परिवर्तन लाने की कोई क्रिया चाहिए । तब उस मंत्र को आकार आ जाता है । इस तरह का कोई कार्य मैं ढूँढ रहा था कि तेलगाना में वह मेरे हाथ आया और तब से मैं उस चीज को पकड़े हुए हूँ । इसमें मेरा विचार केवल भूमि की समस्या हल करने तक सीमित नहीं है । वह तो एक विचार को साकार बनाने के लिए प्रत्यक्ष शामिल हुई एक मूर्ति है । इसलिए मैंने उसे उठाया और उसका प्रचार करना आरम्भ किया । वह तो एक धर्म-विचार है । ,

सनातन धर्म-विचार

आजकल दुनिया में हिन्दू, मुसलमान इत्यादि धर्म चलते हैं । केवल, उनमें आज के लोगो का सतीप नहीं होता, पर इसलिए हमने कोई नया

धर्म निकाला है, ऐसी बात नहीं है। हिन्दू, मुसलमान क्रिश्चियन आदि के अर्थ में यह धर्म नहीं है, बल्कि वह एक सनातन धर्म है। सनातन शब्द का उपयोग बहुत होता है, परन्तु लोगो को इसके अर्थ का भान नहीं है। धर्म दोहरा होता है। एक, जो बदलता नहीं है, कायम रहता है। जैसे सत्य का परिपालन प्राचीन काल में भी धर्म-रूप था और आज भी धर्म-रूप है। भरत भूमि में उसका परिपालन धर्म-रूप है, वैसे ही दूसरे देशों में भी वह धर्म-रूप है। सत्य के परिपालन के लिए स्थल और काल का भेद लागू नहीं है। वह तो नित्य, कायम और सनातन धर्म है। वैसे ही प्रेम, ज्ञान, दया, वात्सल्य ये सब सनातन धर्म होते हैं। उनके अमल के लिए उस-उस जमाने में जो आचरण प्रवृत्त किये जाते हैं, वे बदलते हैं और समय, प्रसंग और देशके अनुसार हमेशा बदलते हैं। कोई खडा रहकर हाथ जोडकर भगवान की प्रार्थना करता है, तो कोई घुटने टेक कर करता है, उपासना के लिए कोई कुरान का, कोई पुरान का, कोई वाइवल का और कोई गीता के वचनों का उपयोग करता है, परन्तु परमेश्वर की भक्ति, परमेश्वर के लिए सर्वस्व न्योछावर करने की वृत्ति, जिसे हम भक्ति कहते हैं, उममें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रार्थना के अलग-अलग प्रकार, जैसे मसजिद में जाना या मन्दिर में जाना, आदि में फर्क पड़ेगा। परन्तु सब धर्मों में भक्ति सनातन तत्व है। वह सबके लिए समान है, यही धर्म की असलियत है। आत्मा और तत्व है। उनको पकड़े रहना, चिपके रहना, निरंतर उसका ध्यान करना उनको नजर-अदाज न होने देना यही हमारा कर्तव्य है। उसकी पूति के लिए समाज-देश और काल के अनुसार रूढियाँ और आचरण बनता है। वह धर्म का लक्ष्य हिन्सा है, परन्तु वह गौण है। लेकिन जो धर्म का सार है, वही हम भूदान के द्वारा प्रकट हो रहा है। वह सनातन, न बदलने वाला और तीनों जातों के लिए लागू होनेवाला सार है सर्वत्र समता और एकता स्थापित करना।

नित्य व प्रचलित धर्म

दावजूद इनके कि मानव के बाहरी जीवन में विविधता और विभिन्नता रहेगी, फिर भी समता प्रस्थापित करना हमारा ध्येय है। इति

मे मा-बाप का धर्म हो जाता है कि जब बच्चे छोटे रहते हैं तब उनको अनुशासन में रखे, उनको तालीम दे, परन्तु जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनको अकल आ जाती है, उनको स्वतंत्र विचार की स्फूर्ति और वृत्ति होती है, तब मा बाप का धर्म यह नहीं रहता कि उनको अनुशासन में ही रखे। तब तो उनका धर्म यह हो जाता है कि बच्चों को आजादी दे। उनके साथ मित्र के जसा व्यवहार करे, उनको सलाह दे और वे मलाह माने, तो अच्छी बात है, न माने तो भी बुरा नहीं मानना चाहिए। इसीमें आनन्द मानना चाहिए कि बच्चे हमारी सलाह तो लेते हैं। परन्तु उन्हें जो विचार जचने हैं, वे ही ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए छोटे बच्चेवाले मा-बाप का धर्म अलग हो जाता है और तरुणों के मा-बाप का धर्म अलग हो जाता है। मा-बाप का धर्म दोनों में एक ही है कि बच्चों पर प्यार करना, उनकी सेवा करना। प्यार करने का यह धर्म अमिट है, सनातन है, परन्तु जो दूसरा धर्म है, याने अनुशासन करने का, वह बदलता जाता है, और वृद्ध होनेपर तो मा-बाप को बच्चों के अनुशासन में रहना ही धर्म हो जाता है। बुढ़ापे में मा-बाप की यही इच्छा होनी चाहिए कि बच्चे हमसे अधिक बुद्धिमान और अधिक तेजस्वी निकले। अगर मा-बाप ने उनको अच्छी तालीम दी होगी, तो बच्चे वैसे निकलेगे भी। उस समय बच्चों के अनुकूल वरतना मा-बाप का धर्म हो जाता है। इसलिए जब बच्चे छोटे रहते हैं तब उनपर अनुशासन करना और जब बच्चे जवान हो जाते हैं तब उनको स्वतंत्रता देना और सलाह देना और बुढ़ापे में उनके अनुशासन में रहना यह तीनों हालतों में तीन प्रकार के धर्म हैं। परन्तु तीनों हालत में न बदलनेवाला धर्म है, बच्चों पर प्यार करना।

अपरिवर्तित धर्म

वैसे ही समाज की हालत में परिवर्तन हो जानेपर धर्म में परिवर्तन होता है। एक जमाना था, जब सारे समाज में राजाओं की आवश्यकता थी। राजा लोगो ने अपनी सत्ता जनता पर लादी नहीं थी, बल्कि एक जमाने में इतनी अव्यवस्था थी कि राजा की जरूरत लोगो को ही महसूस होने लगी।

पुराणों में एक कहानी है कि लोग मनु महाराज के पान गये, जो एकांत में ध्यान कर रहे थे। लोगों ने उनसे कहा कि आप रागद्वेष-रहित हैं, निरहंकारी हैं, इसलिए आप हमारे राजा बन जाइये, हम आपका कहना मानेंगे। तब मनु ने कहा कि राज चलाने की जिम्मेदारी आप मुझपर डाल रहे हैं अगर आप मुझे इनमें मुक्त रखते तो अच्छा होता, परन्तु आप मौन रहे हैं तो राज चलाने में जो दोष और पाप होंगे, उनकी जिम्मेदारी आपकी होगी, मेरी नहीं। लोगों ने उनका कहना मान लिया और तब मनु महाराज लोगों की इच्छा में राजा हुए। यद्यपि यह पुराण-कथा है, फिर भी उसमें सार है। एक जमाना ऐसा था कि जब लोग राजा की आवश्यकता महसूस करते थे। तब राजा के अनुज्ञानन में रहना, उनकी आज्ञाओं का पालन करना प्रजा ने अपना धर्म मान लिया था, परन्तु आज आप देखते हैं कि नमाज एवं वात्सावस्था में नहीं रहा है।

प्रजा काल्प्य कारणम्

समता का युगधर्म

इस तरह बाहरी परिवर्तन होता है, परन्तु मूल कायम है। जो धर्म-विचार हम प्रवर्तित करना चाहते हैं वह समता का विचार है। उसके लिए जरूरी है कि जमीन का बटवारा हो जाय। पुराने जमाने में जमीन बहुत पडी थी, इसलिए उस समय बटवारे की जरूरत नहीं महसूस हुई। हरएक के लिए काफी जमीन थी। किसी के पास ज्यादा और किसी के पास कम तो थी, परन्तु जिसके पास कम थी वह भी उसके लिए पर्याप्त थी। वान-प्रस्थ लोग जंगल में जाकर फल-मूल खाकर रहते थे। इस तरह ज़िम्मे जितनी जमीन चाहिए, उतनी लेने के लिए जमीन पडी थी, परन्तु आज जमीन मर्यादित हो गई, क्योंकि जन-संख्या बढ़ रही है। तो समानता के लिए पहली आवश्यकता है, जमीन का बटवारा हो जाए।

समानता का मतलब यह नहीं है कि हरएक को पांच ही एकड़ जमीन देना, हरएक को उतना ही कपड़ा और एक ही किस्म का घर देना। ऐसी बात नहीं है। परन्तु समानता के लिए यह जरूरी है कि जो चीज सबके लिए अत्यन्त आवश्यक मानी जाती है, वह सबके लिए हो, जैसे हवा और पानी। आज तो शहरों में हवा के लिए भी ज्यादा किराया देना पड़ता है। हवा का बटवारा वहां समान नहीं होता है। जिसके पास अधिक पैसा है, उसको अधिक हवा प्राप्त होती है। लेकिन इस बात को छोड़कर हम कह सकते हैं कि सारे देश में हवा पर किसी का कोई खास कब्जा नहीं है। हर कोई चाहे जितनी हवा ले सकता है। पानी की भी वैसी ही हालत है। इसी तरह आज, जबकि जमीन मर्यादित है और जन-संख्या अधिक है, तो जमीन सबको मिलनी चाहिए। हरएक के पास समान जमीन रहे, ऐसी बात नहीं है, परन्तु कम-से-कम जितनी जमीन आवश्यक है, उतनी तो हरएक को मिलनी ही चाहिए, जैसी कि आज हवा मिलती है। हरएक को कम-से-कम मिल जानेपर किसी के पास अधिक जमीन रहती है, तो किसी को भी ईर्ष्या होने का कोई कारण नहीं है। हरएक को पर्याप्त मकान मिल जानेपर किसी का आलीशान मकान हो, तो उसके लिए ईर्ष्या नहीं हो सकती।

परन्तु आज तो एक ही कमरे में सोना, बैठना, खाना, पूजा, पटाई, बीमार को रखना इत्यादि सब करना पड़ता है। यह हालत नहीं होनी चाहिए। सबको पर्याप्त मिलनी चाहिए।

स्त्री-पुरुष समानता

समानता का सिद्धान्त हर एक युग को लागू है, परन्तु किन्ती जमाने में समानता के लिए जमीन के बटवारे की जरूरत नहीं थी, जो आज है—जिस तरह कित्ती जमाने में वोट के हक की जरूरत नहीं थी, लेकिन आज है। आज वोट सबको मिलना चाहिए ऐसी भावना और जाग्रति हुई है। हम हिन्दुस्तान में स्त्री-पुरुषों को नमान मानते हैं। उनमें कोई भेद नहीं मानते हैं। इसलिए स्त्रियों को वोट का अधिकार मिल गया। परन्तु आज भी पश्चिम में कई देशों में स्त्री को वोट का हक नहीं है और वहाँ की स्त्रियों को उनकी भूख भी नहीं है। वे कहती हैं कि यह तो पुरुषों का काम है, वे ही करें। लेकिन हमारे देश में ऐसी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ स्त्री-पुरुषों में समानता प्राचीन काल में, क्रम-में-क्रम विचार में तो, मानी गयी है, यद्यपि आचार में अभी भी नहीं मानी गयी है और नुषार की जरूरत है। परन्तु हमारे शास्त्र कहते हैं कि स्त्री और पुरुष दोनों को मोक्ष वा समान अधिकार है। दोनों की आध्यात्मिक योग्यता नमान है। हम भिरुं राम का नाम नहीं लेते, सीताराम का लेते हैं और राधाकृष्ण का स्नेह है। यहाँ पर ब्रह्म-विद्या में हम जितने आगे बढ़े हैं, उतना दुनिया में कोई भी नहीं बढ़ा है। परन्तु हम सीताराम इसलिए कहते हैं कि स्त्री-पुरुषों की समानता को हम मानते हैं, यद्यपि ईश्वर एक ही है इन मूल तत्त्व को हम जानते हैं। इसलिए हिन्दुस्तान में स्त्रियों को वोट का हक हमारा करने के लिए आन्दोलन नहीं करना पड़ा। इंग्लैंड में पचास साल तक स्त्रियों को वेंसा आन्दोलन करना पड़ा और आज जिस तरह गरीब-विरुद्ध-अमीर वा नवान् रखा है, वेंसा ही उनको स्त्री-विरुद्ध-पुरुष, ऐना नवान् खडा करना पडा। परन्तु यहाँ की स्त्रियों को इसकी आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि यहाँ की हवा में आध्यात्मिक और मानसिक अधिकार नमान होने की बात प्राचीन

काल से है। हिन्दुस्तान जैसे देश में इस तरह की समानता का विचार प्राचीन-काल से चला आ रहा है, फिर भी जमीन के बटवारे की जरूरत उम समय नहीं थी, जो आज है। इस प्रकार आज युग-धर्म का जो प्रवर्तन हो रहा है, उससे लोगो के मन में उत्साह निर्माण होता है, नहीं तो मेरे जैसे छोटे आदमी को इतना प्रेम क्यों मिलता? यह विचार हर एक के हृदय को छूता है और हर एक को लग रहा है कि यह क्रांति हो जानी चाहिए—इस क्रांति से समाज में चिरस्थायी रूप से काम होगा और समाज मजबूत बनेगा।

समानता की प्रवृत्ति के साथ-साथ विवेक-बुद्धि भी रहे, यह मैं चाहता हूँ। हिन्दुस्तान के बाहर लोग समानता की बात कहते हैं, परन्तु वहाँ अविवेक में काम किया जाता है। उन्होंने कल से और हिंसा में समता लाने की जो बात की है, वह विवेक-शून्य है। वह कोई समता नहीं है। वे तो समता के नाम पर सबको एक ढाँचे में डालना चाहते हैं। हम इस तरह सबको एक ढाँचे में डालना कभी पसंद नहीं करते हैं। हम अदर की समता को मानते हैं और देह के लिए जितनी आवश्यक है, उतनी ही समानता चाहते हैं। मा बच्चों को खिलाती है तो छोटे बच्चे को दूध देती है, उससे जो बड़ा होता है, उसे कम दूध देती है और बड़े बच्चे को सिर्फ रोटी खिलाती है। गणित से सब बच्चों को समान दूध और समान रोटी नहीं देती। हमारी समानता भी ऐसी ही विवेक-युक्त है। घर के समान समाज में जितने लोग हैं, उनकी भूख और पचने-द्रवियों की शक्ति के अनुसार उनको खाना देगे। जिसको दूध की आवश्यकता होगी, उसको दूध देगे और जिसको रोटी की होगी उसको रोटी देगे। ऐसा विवेक न रखते हुए समानता लाई गई तो वह निकम्मी है। इसलिए हिंसा के जरिये समानता विवेक-शून्य हो जाती है। हम तो आध्यात्मिक समता चाहते हैं, यही सनातन धर्म-विचार है।

लोहदरगा, २४ नवम्बर १९५२

: २ :

धर्म-युग का आवाहन

भारत धर्म-भूमि है, जो अति प्राचीन काल से आजतक यहापर धर्म-भावना बराबर काम करती आ रही है। फिर बीच-बीच में कभी-कभी प्रकाश और कभी-कभी अंधकार हो जाता था। जैसे दिन और रात एक के बाद एक आते हैं, वैसे ही देश की जिदगी में भी कभी-कभी धर्म-भावना ऊपर उठती है तो कभी-कभी मंद पड़ती है। जब-जब धर्म-भावना मंद पड़ती है, तब धर्म को चालना देने के लिए भगवान नमाज को एक नया विचार देता है। एक नया शब्द देता है। उस शब्द के ओर हम विचार के आधार से फिर से धर्म का उत्थान होता है।

इस युग का धर्म-मंत्र

हमारे लिए आज ऐसे ही 'सर्वोदय' शब्द मिला है। उस शब्द का मतलब है सबका भला। पश्चिम के लोग कहते हैं कि अधिक-से-अधिक सख्या का भला हो, बहु-सख्या का भला हो। बहु-सख्या के भले के लिए अल्प-सख्या की आहुति देनी पड़े, तो कोई परवाह नहीं, ऐसा वे मानते हैं। लेकिन सर्वोदय में सारे भाई-भाई हैं, सब समान हैं, ऊँच-नीच कोई नहीं है। सबकी नमान फिक्र की जायगी, सबको आगे बढ़ने का समान मौका मिलेगा, सबको समान ताकत मिलेगी, जिससे कि वे अपनी ताकत से दुनिया की सेवा में लग जायें। उनीका नाम सर्वोदय है। सर्वोदय यह नहीं मानता कि एक के भले के लिए दूसरे का बुरा होना चाहिए। लोग पूछते हैं कि जहाँ एक मनुष्य मानता है कि धन-संचय करने में उसका भला है और उनी लिए वह दूसरों को तबलीफ देकर संपत्ति इकट्ठा करने में अपना भला मानता है, तो दूसरे के हित में उसके हित का विरोध होना है, लेकिन मेरा कहना है कि जो सर्वोदय हित होते हैं, वे उनी के विरुद्ध नहीं होते हैं। अगर मेरा शरीर मृदने तो आपका कुछ नहीं दिगडता, परन्तु आपको लाभ ही होता है। वैसे ही उनी

का आरोग्य सुधरे, तो मेरा कुछ नहीं विगडता है, बल्कि लाभ ही होता है। आप पुण्यवान हैं तो मेरा कुछ नहीं विगडता है, बल्कि आपके पुण्य का मुझे स्पर्श होता है। मैं पुण्यवान हूँ, तो आपका कुछ नहीं विगडता है, बल्कि मेरे पुण्य से आपकी शुद्धि और वृद्धि होती है। इसलिए किसी का भी हित किसी दूसरेके हित के विरुद्ध नहीं है, परन्तु लोग अज्ञानवश, जडता से मान लेते हैं कि अपना भला सत्ता या संपत्ति हासिल करने में है। इसलिए लोगों को समझाना होगा कि उसमें आपका भला नहीं है, किमी का शरीर बहुत बढ गया, उसका शरीर घटाने में ही उसका भला होता है। उमी प्रकार किसी भी तरीके से धन प्राप्त करने में अपना हित है, ऐसा समझने-वाला अज्ञानी है। उसे यह भी समझना होगा कि तुम्हारा हित संपत्ति बाटने में है। हम जब आपको दूसरो की सेवा करने के लिए कहते हैं, तो दूसरे भी हमारे साथ हमदर्दी और प्रेम रखेंगे, हमारी सेवा करेंगे, यह दुनिया का अनुभव है। प्रेम दोगे तो प्रेम पाओगे। नफरत दोगे तो नफरत पाओगे। आम की गुठली वोओगे, तो आम का फल पाओगे और बबूल का बीज वोओगे तो बबूल का फल पाओगे। यह नहीं हो सकता है कि बबूल वोओ और आम पाओ। यह सवने अनुभव किया है। साधु-सतो का भी यही अनुभव है। यह समझना मुश्किल नहीं है कि अगर हम दुनिया का प्रेम सपादन करते हैं तो उसमें हमारी भलाई है, इसलिए सर्वोदय में किसी एक के हित का दूसरे के हित से विरोध नहीं है।

अच्छाई की छूत

बुराई से ज्यादा अच्छाई की छूत फैलती है, क्योंकि आदमी के अदर बुराई है ही नहीं। बुराई के बहाव में बहकर किसी ने बुराई की तो भी बाद में वह पश्चात्ताप महसूस करता है। बाद में उसे ऐसा लगता है कि मैंने गलती की, याने बुराई की भी छूत लगती तो है, परन्तु वह गहरी नहीं जाती है। आत्मा के अन्दर नहीं जाती है, बल्कि भलाई की छूत गहरी पैठती है, अन्दर जाती है, क्योंकि आत्मा सत्य-स्वरूप है, मंगल है, प्रेममय है, ज्ञानमय है, परम शुद्ध है। आत्मा को अच्छाई एकदम जचती है।

सत्य का असर

जो सत्याग्रह का तत्त्व मानता है, उसका विश्वास है कि अगर हम सत्य का आग्रह और सत्य का आचरण करते हैं, तो उसका असर हुए बगैर नहीं रहता है। आज तक सत्याग्रह का उपाय अन्याय के विरुद्ध प्रतिकार करने में करते थे। पर सत्याग्रह की प्रक्रिया इतनी ही, केवल विरोधात्मक नहीं है। हम अपने जीवन में सत्य पर ही भरोसा रखें, परमेश्वर पर भरोसा रखें और अंत में सत्य की ही विजय होनेवाली है, ऐसा विश्वास रखकर काम करें, तो उसीका नाम है सत्याग्रह। भूदान में जिन हजारों गरीबों ने दान दिया उन्होंने एक सत्याग्रह ही तो चलाया है। उसका असर श्रीमानों पर हुआ। उनमें आज जो कजूस दीखते हैं, वे कष्ट हमारा काम उठानेवाले हैं। वेदों में ऋषि प्रार्थना करते हैं कि “जो कृपण है, उसका मन तू समृद्ध बना, उसके मनको दानकी प्रेरणा दे।” ऋषि की यह प्रार्थना निकम्मी नहीं है। काम की है। वह सफल है। आज वह प्रार्थना फल नहीं है। लोगों के हृदय की गांठें खुल रही हैं। परिस्थिति उन्हें प्रेरणा दे रही है। परिस्थिति का मतलब यह कि गरीब उन्हें प्रेरणा दे रहे हैं। उन गरीबों के दानों का ‘पुण्य’ असर किये बगैर नहीं रह सकता है। इसलिए जब कोई हमें सुनाता है कि श्रीमान लोग नहीं दे रहे हैं और इसलिए वे चिटने भी हैं तो मैं उनसे कहता हूँ कि चिटने मत विश्वास रखो कि जो आज नहीं देता है, वह इसलिए नहीं देता है, क्योंकि कल देनेवाला है। कागान्ना इन कामों के अनुकूल हो रहा है। हिन्दुस्तान में एक पुण्य की, धर्म की भावना फैल रही है। पुण्य का मतलब यह नहीं कि अच्छे काम का फल इतनी दुनिया में, स्वर्ग में मिलेगा।

इती लोक का स्वर्ग

२॥ साल पहले जब यह काम शुरू हुआ था तब कौन इसके बारे में जानता था, परन्तु आज देश-भर में इस आन्दोलन के लिए सब लोगो के मन में आशा बन गई है। गरीब कहते हैं कि भूखी जनता अब न सहेगी, धन और धरती बट के रहेगी। 'अब न सहेगी' का मतलब यह नहीं है कि हाथ में तलवार लेकर कत्ल करने के लिए जायगी। परन्तु अर्थ यह है कि भूखी जनता अब पहले की जैसी दीन और लाचार बनकर नहीं रहेगी। वह बेजवान नहीं रहेगी, बल्कि बोल उठेगी और प्रेम से कहेगी कि हमें भी आपके जैसा खाने का हक है। हम मेहनत करके खाना चाहते हैं। बनी-बनाई रसोई नहीं चाहते हैं। हमको मिट्टी दिलाओ। हम मिट्टी की कीमत मानते हैं, ऐसी पुकार वे करेंगे और अत्यन्त शांति से, प्रेम से, मन में किसी के भी प्रति द्वेष-भावना रखे बगैर पुकार करेंगे। उनकी पुकार मेरे शब्दों द्वारा प्रकट होती है। वे मेरी जवान से कह रहे हैं।

लोग पूछते हैं कि वे खुद क्यों नहीं कहते। मैं कहता हूँ कि मैं कह रहा हूँ, इसीलिए वे नहीं कहते। मैं उनकी तरफ से भीख नहीं मागता हूँ, बल्कि हक मागता हूँ। मैंने दो साल पहले ही कह दिया था कि मैं भिक्षा मागने नहीं आया हूँ, बल्कि दीक्षा देने आया हूँ। ऐसी ही गया जिले में बुद्ध भगवान ने सबसे पहले दी थी। यही से उन्होंने धर्म-चक्र-प्रवर्तन किया था, जिससे उनका धर्म सारी दुनिया में फैल गया। बुद्ध भगवान् ने जो बीज यहाँ की जमीन में बोया था, उसपर अबतक मिट्टी पडी हुई थी। वैसे काल की मिट्टी पडना जरूरी भी था। लेकिन आज उसमें अकुर फूट रहा है। लोग मुझसे पूछते हैं कि आप पैदल क्यों घूमते हैं? मैं जवाब देता हूँ कि बुद्ध भगवान क्या मोटर से घूमते थे या हवाई जहाज पर चढ़े थे? पर उनकी आवाज त्रिभुवन में फैल गई। क्या बुद्ध भगवान चीन और जापान गये थे? लेकिन विचार का प्रचार तो आत्मा से होता है, मोटर से या हवाई जहाज से नहीं होता है। जहाँ आत्मा जाग जाती है वहाँ उसका प्रचार सारी दुनिया में होता है। अगर मुझमें या आपमें उतनी शुद्धि आ जाये, तो बैठे-बैठे ही हम दुनिया को जगा सकेंगे, परन्तु आज उतनी

नक्ति नहीं बतार्ड है । इसलिए हम पैदल धूमकर लोगो के हृदय मे पहुंचना चाहते हैं ।

सहज सगठन

लोग पूछते हैं, "आप कोई सस्था या सघटन क्यों नहीं खडा करने ?" पर यह काम क्या सघटन से होगा ? जो धर्म-भावना है, वह क्या गांठे बाध-बाध कर फैलती है ? वह दीपक के समान दूसरे दीपक को प्रकाशित करती जाती है । सत्य का जप करने मे मेरा जितना विश्वास है, उतना सघटन मे नहीं है । यह नहीं है कि सघटन की जरूरत ही नहीं पडेगी, परन्तु मनुष्य शुभ विचार जपता और रटता चला जाय तो उसके साथ जरूरी सघटन ऐसे ही पैदा हो जाता है । अगर इन काम के लिए सघटन जरूरी है तो पैदा होगा । और जरूरी नहीं है तो नहीं पैदा होगा । अगर मैं सघटन बनाता तो मेरी एक कारेम कमेटी बनती और मैं उसका अध्यक्ष बनता याने मैं सकुचित बन जाता । परन्तु मेरा सघटन नहीं है, इसीलिए मैं व्यापक हूँ, दुनिया का अंग हूँ, दुनिया मे और मुझमे किसी भी तरह का भेद ही मैं नहीं मानता हूँ । जो अपने अलग-अलग घर और अलग-अलग नम्या बनाकर बैठे हैं, उनसे मैं कहता हूँ कि आपके घर मे और नम्या मे मेरी हवा का प्रवेश होने दो तो आपका घर शुद्ध होगा ।

धर्म-कार्य का अवसर

होता है, तो दूसरे क्षण में निराशा आती है। एक क्षण में उदारता रहती है तो दूसरे क्षण में कजूसी आती है। एक क्षण में क्रांति रहती है तो दूसरे क्षण में क्रोध पैदा होता है। इस तरह एक ही हृदय के एक क्षण में अलग-अलग भाव आते हैं, परन्तु मानव-हृदय एक है, उसका अनुभव आयगा। हिन्दु-स्तान में जिस तरह पुण्य-साधनों से राजकीय आजादी हासिल हुई है, वैसे ही सामाजिक क्रांति पुण्य साधनों से ही होगी।

: ३ :

जीवन का बुनियादी विचार

इस दुनिया में विविधता है, विपमता भी है। किसी एक का चेहरा दूसरे के चेहरे के साथ नहीं मिलता है। हरएक का चेहरा दूसरे के चेहरे से अलग होता है, यहाँ तक कि एक पेड़ पर जो पत्ते होते हैं, उनमें भी अपनी-अपनी विशेषता रहती है। इस तरह सारी सृष्टि में विविधता, विचित्रता और विभिन्नता है, परन्तु यह वाहर की है। अदर से हम एकता ही महसूस करते हैं। प्यास और भूख की भावना सबमें समान रूप से रहती है। प्रेम को भी सभी महसूस करते हैं। कुछ बुनियादी भावनाएँ सबमें समान-रूप से वास करती हैं। इसीलिए शास्त्रकारों ने हमें समझाया है कि हम अपने पर से दूसरों का खयाल करें। हम भूख लगती है और उस समय खाना मिलने से हमें खुशी होती है तो दूसरों को खिलाकर खाना, हमारा धर्म हो जाता है। अगर हमें भूख नहीं लगती होती तो दूसरों को खिलाकर खाने का धर्म हमें नहीं प्राप्त होता। परन्तु हमें भूख और प्यास है इसलिए हमें दूसरों की भी भूख और प्यास का खयाल करना चाहिए। सब धर्मों ने यह सीधी-सादी सी शिक्षा दी है कि आत्मोपम्य भाव से वर्ताव करो। हनुमान रावण के सामने खड़ा होकर कह रहा था कि तुम भी गृहस्थ हो और रामजी भी गृहस्थ हैं। तुम्हारे भी पत्निया है और रामजी की भी पत्नी है। इसलिए तुम्हें भी उन भावनाओं का अनुभव है जिनका रामजी को है। खयाल करो

अगर तुम्हारी पत्नी का कोई हरण करता है तो तुम्हें कितना दुःख होगा ? यही सोचकर सीताजी को छोड़ दो तो रामजी इतने क्षमाशील हैं कि वह तुम्हें क्षमा कर देगे । इस तरह हनुमान ने रावण को आत्मौपम्य का बोध दिया ।

धर्म की बुनियाद

आत्मौपम्य से वर्ताव करो यही तो धर्म की बुनियादी बात है । आज-कल स्पर्धा की बात चलती है, भगवान ने जिसे ज्यादा बुद्धि, शक्ति या मयति दी है, उन ताकतों का उपयोग वह व्यक्ति दूसरों को दवाने में करता है । लेकिन जबतक यह चलता रहेगा तबतक मनुष्य-समाज में मानवता नहीं रहेगी । और वह आसुरी समाज बन जायगा । विज्ञान के कारण मानव के हाथ में कई प्रकार की शक्तियाँ आई हैं । मिद्धिया भी आई है । मानव अगर उनका उपयोग आत्मौपम्य से करेगा, तो दुनिया का स्वर्ग बन जायगा । एक जमाना था, जबकि कुदरत के साथ लड़ने में मनुष्य की बहुत-सी ताकत खर्च होती थी, क्योंकि उसे कुदरत के कानूनों का ज्ञान नहीं था । आज भी पूरा ज्ञान तो नहीं है फिर भी कुछ ज्ञान है, इसलिए कुदरत के साथ लड़ने में उतनी शक्ति खर्च नहीं करनी पड़ती है, जितनी उस समय खर्च करनी पड़ती थी । इसलिए आज हमारे हाथ में ऐसी शक्ति आई है, जिसे दुनिया पर स्वर्ग ला सकने है । विज्ञान के साथ हिंसा को जोड़ दिया तो दुनिया का नष्ट होना ही निवार होगा । मैं विज्ञान की बहुत प्रशंसा चाहता हूँ,

उतनी बढी हुई नहीं थी। इसलिए वह हिंसा उतना नाश नहीं कर सकती थी। विहार में प्राचीन काल में भीम और जरासंध की कुत्ती हुई थी। उस द्वंद्व युद्ध में जरासंध खत्म हुआ और इमी तरह फैसला हुआ। परंतु उससे दूसरे लोगों को तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि उस समय हिंसा सीमित थी। इसलिए वह हिंसा ज्यादा नाश नहीं कर सकती थी। परंतु आज द्वंद्व युद्ध का जमाना नहीं रहा है। आज हिंसा में कोई मसला हल करने की कोशिश करो तो दूसरे पचास मसले खड़े हो जाते हैं। आज तो भयानक परिमाण में लड़ाई होती है। अतः हिंसा से आज मसला हल करने का सोचा कि दूसरा मसला खड़ा हो जाता है। इसलिए विज्ञान के माय अहिंसा का पथ्य जरूरी है। अगर हम यह पथ्य नहीं चाहते हैं तो हमें दवा भी नहीं लेनी चाहिए। फिर तो विज्ञान की प्रगति को रोकना पड़ेगा। परंतु कोई भी विज्ञान की प्रगति रोकना नहीं चाहता है और कोई चाहेगा तो भी नहीं रोक सकेगा, ऐसी आज की हालत है। हम तो चाहते हैं कि विज्ञान बढ़े, परंतु उसके लिए बहुत जरूरी है कि मानव के मसले मानवता से ही हल किए जाए। इसलिए हिंसा को छोड़ना होगा और सारे मसले आत्मोपम्य भाव ही से हल करने होंगे।

जीवन धर्म साम्ययोग

इस मूल विचार को, इस आत्मोपम्य भाव को, हमने गीता के आधार पर साम्ययोग नाम दिया है। इसीके आधार पर सर्वोदय-समाज का निर्माण करना है। यह जीवन के सब क्षेत्रों में और सब प्रसंगों पर काम में आ सकने वाला धर्म है। भूमि-दान के मूल में यही साम्ययोगी विचार है। इस मूल विचार का विवेचन हम यहां करना चाहते हैं।

आज दुनिया में जो विचार-प्रवाह शुरू है, उनमें एक तो पूजोवाद का है, जो पुराना विचार है और जिसका दावा है कि वह समाज में क्षमता पैदा करना चाहता है। दूसरा लोकशाही समाजवाद का विचार है और तीसरा साम्यवाद का है। साम्यवाद का दावा है कि वह सबको समान भाव से जीवन की सब चीज देना चाहता है।

पूजीवाद का मूल विचार · क्षमता

दुनिया में प्रचलित इन तीनों विचारों में से हम पहले पूजीवाद को लें। पूजीवाद, जैसा कि मैंने अभी कहा, क्षमता का हामी है। वह कहता है, कुछ लोगों की योग्यता कम है, इसलिए उन्हें कम मिलना चाहिए और कुछ लोगों की योग्यता ज्यादा है, इसलिए उन्हें ज्यादा मिलना चाहिए। वह योग्यता के अनुसार पारिश्रमिक देकर समाज में क्षमता लाना चाहता है। उसने कुछ लोगों का जीवन ऊँचे स्तर तक चला गया है, लेकिन बहुत-सारे लोगों का जीवन विलकुल खाई में गिर गया है। पूजीवाद के पाम इसका कोई इलाज नहीं है। उसका तो साफ कहना है कि जो नालायक है, वे निवा इसके कि नालायक बने रहे, और कोई मार्ग नहीं। और जो लायक है, वे निवा इसके कि दुनिया के सुख-साधनों से लाभ उठावे, दूसरा कोई मार्ग नहीं।

इन वास्तवों में दुनिया दुखी है और इसलिए पूजीवाद के समर्थक भी कम हैं। फिर भी वह चल रहा है, लेकिन आज नहीं तो कल, वह टूटनेवाला है।

लोकशाही समाजवाद में बहुसंख्या का हित

अब बाकी के दो विचारों के बारे में। लोकशाही में हर एक को एक वोट रहता है। वोट के बल पर सारा काम चलता है। परन्तु उनमें अल्पसंख्या की रक्षा नहीं होती, बहुसंख्या की होती है। लोकशाही समाजवाद का कहना है, "उनमें सबकी रक्षा हो सकती है।" परन्तु लोकशाही के कारण जो दुराज्ञा निर्माण होती है, उनको दुरुस्त करने का इलाज समाजवाद के पाम नहीं है। जबतक बहुसंख्या की राय ने ही अल्पसंख्यकों के हित की रक्षा करने की कोशिश की जायगी, तबतक पूरा समाजवाद नहीं आ सकता।

साम्यवाद में वर्ग संघर्ष व वर्ग-नाश

हिंसा से प्रतिहिंसा ही निर्माण होती है, भले ही थोड़ी देर वह सिर दबा कर बैठे। उलटे, उसके कारण मानवता का मूल्य घट जाता है, मनुष्यता की प्रतिष्ठा घट जाती है।

साम्ययोग का मूल आत्मा की एकता

साम्ययोग का मानना है कि हर एक मानव में एक ही आत्मा समान रूप से विद्यमान है। साम्ययोग मनुष्य मनुष्य में भेद नहीं करता है। वह तो मानव आत्मा और प्राणिमात्र की आत्मा में भी दुनियादी भेद नहीं मानता। इतना ही मानता है कि मानव की आत्मा में जो विकास संभव है, वह दूसरे प्राणियों की आत्मा में नहीं हो सकता। मानवों में भी सबका विकास समान नहीं होता है, यद्यपि शिक्षा से वह संभव है। दूसरे प्राणियों की आत्मा में शिक्षण के बावजूद भी विकास संभव नहीं है, परन्तु चूँकि सृष्टि-मात्र में एक ही आत्मा का अधिष्ठान है, अतः हो सके वहाँ तक हम प्राणिमात्र की रक्षा का प्रयत्न करना चाहिए।

साम्यवाद और साम्ययोग में फरक है, वह यही कि साम्यवाद आत्मा की एकता को नहीं मानता, लेकिन साम्य-योग उसे मानता है। मानता है इतना ही नहीं, बल्कि वह उसके आधार पर गहराई में जाना चाहता है। इसलिए नैतिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक क्षेत्रों में इसके क्रांतिकारी परिणाम होते हैं।

सब भगवान का, याने समाज का

जब हम एक दुनियादी आध्यात्मिक विचार ग्रहण करते हैं तो जीवन की अनेक शाखाओं में हम प्रवेश करते हैं। हमारी बुद्धि-शक्ति के मालिक हम नहीं हैं, भगवान हैं और चूँकि हमारे ये गुण समाज के लिए हैं, हमें चाहिए कि जो शक्तियाँ हमारे पास हैं, उन्हें हम ईश्वर की देन मानें और समाज को उन्हें अर्पण कर दें। हम तो अपने शरीर के भी मालिक नहीं हैं। हम उसके ट्रस्टीमात्र हैं। साम्ययोग कहता है कि संपत्ति किसी रूप में भी बंधो न हो, उसके मालिक हम नहीं हैं। साम्ययोग और साम्यवाद में यह बड़ा भारी फरक है।

आजतक लोग अपने को नपत्ति का मालिक मानते आये । इनमें हित-विरोध निर्माण होता है, परन्तु जहा ट्रस्टीशिप का विचार आता है, वहा पूरी वैचारिक क्रांति होती है । याने अपनी-अपनी चीज पर जो मालको मानते हैं, वह गलत है और हमारे पास जितनी भी शक्तियाँ हैं, वे समाज को सेवा के लिए हैं, व्यक्तिगत स्वार्थ साधने के लिए नहीं । अपने स्वार्थ को समाज के चरणों में समर्पित कर देने में व्यक्तिगत स्वार्थ भी है । हमारे समाज को अपना स्वार्थ अर्पण कर देना और समाज के हित के लिए मनु प्रयत्न करना ही मेरा स्वार्थ है, यह है नैतिक विवेकता, जो साम्ययोग में से निर्माण होती है ।

नैतिक सेवाओं की कीमत पैसे में नहीं

साम्ययोग के कारण आर्थिक क्षेत्र में भी क्रांति किन् प्रकार होनी है, यह हम अब देखें ।

जो भी शक्तियाँ हमारे पास हैं, उन्हें हम अपनी नहीं मानते । कोई भी व्यक्ति अपनी शक्ति भर समाज का पूरा काम करता है तो, वह रोजी वा हकदार हो जाता है । एक आदमी, जो बिना आख का है, अपनी उमर पूरी के दावजूद जो कुछ बनता है, पूरी शक्ति से सेवा करता है तो वह माने वा हकदार है । आख वालों की अपेक्षा उनकी सेवा की मात्रा कम हो सकती है जब कि उन्होंने अपने पास की ताकत तो पूरी-पूरी लगा दी । समाज-सुख-शक्ति के अनुसार पोषण में कमवैशी देने की कल्पना गलत है । पंखवा भौतिक बन्तु है, सेवा नैतिक बन्तु है । नैतिक बस्तु की कीमत भौतिक बस्तु से हो नहीं सकती । क्या डूबनेवाले को बचानेवाले की दम मिट्ट की सेवा वा मूल्य रोजी के हिमाव से आका जा सकता है ? भा अपने दमके की सेवा करती है, लडका अपने पिता की सेवा करता है ।

उमकी कीमत नहीं हो सकती ।

सेवा में भिन्न प्रकार, लेकिन आर्थिक कीमत समान

नैतिक मूल्यों के समान आर्थिक क्षेत्रों में भी श्रम का मूल्य समान होना चाहिए । पर आज इसके विलकुल उलटा होता है और शारीरिक काम की अपेक्षा बौद्धिक काम की मजदूरी ज्यादा दी जाती है । उसकी प्रतिष्ठा भी ज्यादा होती है । लेकिन इस तरह का फरक विलकुल वेदुनियाम है, क्योंकि साम्ययोग का विचार आत्मा की समानता पर निर्भर है । आर्थिक क्षेत्रों में भी वह कोई भेद स्वीकार नहीं कर सकता । हा, सेवक की भूमिका के अनुसार सेवा के प्रकार में भेद हो सकते हैं । जो सेवा मा कर सकती है, वह पुत्र नहीं कर सकता और जो सेवा पुत्र करता है, वह मा नहीं कर सकती । जो सेवा स्वामी करता है, वह सेवक से बन नहीं आती और सेवक से जो सेवा बन आती है, वह स्वामी से नहीं बन सकती । भाई जो सेवा कर सकता है, वह बहन नहीं करती, बहन का काम भाई नहीं कर सकता । इस तरह व्यक्ति-भेद और शक्तिभेद के अनुसार सेवा-भेद भले ही हो, लेकिन चिन्ता सबकी समान होनी चाहिए । हर एक अगुली कम-बेशी काम देती है, परन्तु वे हैं सब समान । एक से जो काम होता है, वह दूसरे से नहीं होता । इसी तरह समझना चाहिए कि समाज में हर एक की सेवा का प्रकार भिन्न हो सकता है, परन्तु उसका आर्थिक मूल्य समान ही होना चाहिए ।

हमने देखा कि साम्ययोग के सिद्धांत के अनुसार जब नैतिक मूल्यों में फरक होता है तो आर्थिक क्षेत्र में भी फरक होना चाहिए । हर एक को विकास का पूर्ण मौका मिलना चाहिए और तालीम का अवकाश मिलना चाहिए । विद्यार्थी तालीम ग्रहण करेंगे अपनी अपनी ग्रहण-शक्ति के अनुसार । परन्तु यह नहीं हो सकता कि अमुक लड़का गरीब का है, इसलिए उसकी तालीम का प्रबंध नहीं और अमुक श्रीमान का है, इसलिए उसकी तालीम का प्रबंध है । अगर इस तरह हम समान मूल्य नहीं रखेंगे तो सबका विकास नहीं हो सकेगा । समान मौका मिलने पर जिसमें जो योग्यता होगी, वह उस धंधे में प्रवेश कर सकेगा । मजदूरी का परिमाण कम-बेशी होने से विकास गलत

नरीके में होगा और दूसरे क्षेत्रों का नाहक आकर्षण होगा जैसा कि आज हो रहा है। समान वेतन में यह वृत्ति रुकेगी।

आर्थिक, सामाजिक व राजनैतिक समानताएँ

इन विचार का आर्थिक क्षेत्र में यह नतीजा आयगा कि गाव-गाव नपूर्ण स्वावलम्बी बनेंगे। अनाज, कपडा, घी, दूध आदि प्राथमिक आवश्यकताओं की सभी चीजें हर गाव में पैदा हो कर हर गाव स्वयं नपूर्ण बनेगा। यह भी पूर्ण होगा वह भी पूर्ण होगा। दोनों की पूर्णता में नमता का निर्माण होगा। अगर यह भी अपूर्ण रहा और वह भी अपूर्ण रहा, तो दोनों की अपूर्णता में नमता का निर्माण नहीं हो सकता। दुनियादी चीजों की पूर्ति देहानों में ही होनी चाहिए। भगवान ने सबको परिपूर्ण बनाया है। अकल और ताकत कम-बेगी होती है, परन्तु भगवान् की योजना इतनी विकेंद्रित है कि सबका विकास हो सकता है। वैसी ही विकेंद्रित योजना हम आर्थिक क्षेत्र में भी चाहते हैं। आर्थिक क्षेत्र में अगर नमता नहीं होगी तो ऊच-नीच का भेद बढेगा परावलंबन पैदा होगा और एक आत्मा दूसरे आत्मा की गुलाम बनेगी। इसलिए हम विकेंद्रित अर्थ-व्यवस्था चाहते हैं।

इन तरह राजनैतिक क्षेत्र में भी हमारे आज के मूल्य बदल जायेंगे। हम न निर्क शोषण-हीन, बल्कि 'शासन-हीन' समाज-रचना चाहते हैं। साम्प्रयोग की कल्पना के अनुसार शासन गाव-गाव में घट जायगा, याने गाव-गाव में अपना राज होगा। मूल्य क्षेत्र में नाममात्र के लिए मन्ता देते। होने-होने इन तरह शासन-रहित समाज बन जायगा।

योग परिवर्तन लाना चाहता है। इमी को क्रांति कहते हैं। आजकल हिंसा को ही क्रांति समझते हैं, परन्तु जहा बुनियादी चीजों में क्रांति नहीं, वह ऊपर-ऊपर के परिवर्तन को क्रांति कहना गलत होगा। क्रांति, तभी होती है, जब हम अपने नैतिक जीवन में परिवर्तन करते हैं। हमारा दावा है कि साम्य-योग नैतिक मूल्यों में परिवर्तन करना है, क्योंकि उसकी बुनियाद आध्यात्मिक है और वह जीवन की सारी शाखा-उपशाखाओं में आमूलाग्र क्रांति करते हैं।

रामगढ़, १३ जलाई १९५३,
वाराणसी, २६ सितम्बर १९५३

: ४ :

युग-धर्म की पुकार

वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि इस दुनिया में मनुष्य का जीवन कोई आठ-दस लाख साल से चल रहा है। उसके पहले तो न मालूम क्या था। मानव के पूर्व रूप के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। लेकिन वैज्ञानिकों का खयाल है कि आज मानव को जिस रूप में हम पाते हैं, उस रूप में आठ-दस लाख साल से वह काम करता आ रहा है। वैसे तो देह के लिए खाना-पीना इत्यादि जानवरों को जैसे करना पड़ता है, मानव-देह को भी उसकी जरूरत होती है। उसके लिए मानवों को जो प्रयत्न करने पड़ते हैं, दूसरे प्राणियों को भी वे करने पड़ते हैं। मानव अपने-अपने ढंग से ऐसे प्रयत्न सर्वत्र करता ही है। लेकिन मनुष्य का समाधान केवल खाने-पीने से तो नहीं हो सकता। उसे विचारों की भी कुछ-न-कुछ भूख होती है। आज तक जितने विचार-प्रवाह चले और विचारों में जो सुधार तथा परिवर्तन हुए, उन सबने मनुष्य को प्रेरणा दी है। कुछ-न-कुछ मौलिक विचार उसे निरन्तर सूझते रहे हैं।

भगवान् बुद्ध की विचार-क्रांति

गुजरे हुए जमाने के बाद अभी, करीब दो हजार साल पहले, भगवान् बुद्ध ने पशु-हिंसा के विरुद्ध आवाज उठाई और लोगों को समझाया कि

पशुओं ने जो मदद हम ले सकते हैं, वह लेनी चाहिए और उन्हें जो मदद दे सकते हैं, वह देनी भी चाहिए, परन्तु उनकी हिंसा मनुष्य के लिए शोभादायी नहीं है। वस्तुतः वह कोई बाहरी चीज नहीं। पशु-हिंसा का एक निमित्त था। उसके पीछे तो करुणा का एक विचार था। आस-पान की नृष्टि के साथ कारुण्य-भाव से मनुष्य को व्यवहार करना चाहिए इस विचार का प्रवर्तन वे करना चाहते थे। उमका निमित्त मात्र पशु-हिंसा विरोध था। इससे समाज में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ जिनका परिणाम हिन्दुस्तान पर एक हजार साल तक होता रहा और आज भी हम उस विचार की इज्जत करते हैं। हमारे समाज ने उनको मान लिया है। यद्यपि पशु-हिंसा बिल्कुल क गई है सो बात नहीं, फिर भी समाज ने उस विचारको ग्रहण कर लिया। इस तरह का क्रांतिकारी परिवर्तन होने के बाद फिर सम्राट अगोक ने, जिनके राज-चिह्नो का हमने अब उपयोग गुरु किया है, युद्ध के विचार का प्रसार किया। जब हिन्दुस्तान के जीवन में उन विचार को मान्यता मिली, तब उन्ने राज्यकर्ताओं ने ग्रहण किया। फिर वह हिन्दुस्तान के बाहर भी फैला और उनने दूसरे देशों को हिम्मत दी।

जीवन की बुनियाद विचार

मैंने यह मिनाल इसलिए दी कि मैं समझाना चाहता हूँ कि किस तरह विचार की प्रेरणा मनुष्य को उत्कूर्ण करती है। मनुष्य का शारीरिक जीवन तो चरना ही है, परन्तु मनुष्य का जो उत्थान होता है उसके पीछे एक विचार होता है। विचार के कारण आन्दोलन होते हैं जो नया जीवन बनता है,

रूप में एक विचार होता है। उमी को हम धर्म या नीति कहते हैं। वुनियाद विचार की होती है और उसी पर जीवन की इमारत खड़ी होती है।

विचार को सगुण-साकार रूप देने की जरूरत

मैं अभी जो काम कर रहा हूँ, उमका वाहरी रूप तो जमीन के मनले को हल करने के काम में दीव पड़ता है, परन्तु उमके पीछे एक विचार है, जिसके प्रवर्तन के लिए मैंने एक वाहरी काम लिया है। वाहरी काम किये बिना विचार निर्गुण और निराकार रहता है। अतः विचार-प्रचार और विचार-प्रकाशन के वास्ते वाह्य काम लेना जरूरी है। इसीलिए मैंने हिन्दुस्तान का आज का अहम सवाल हाथ में लिया और अपने विचार का प्रचार करने के लिए मैं निकला हूँ।

एक का कल्याण दूसरे का अकल्याण नहीं कर सकता

मैंने कई बार कहा है कि भगवान् बुद्ध ने जो धर्म-चक्र-प्रवर्तन चलाया था, उन्ही के चरण चिन्हों पर चल कर मैं वैसा ही कर रहा हूँ। इस विचार का नाम है सर्वोदय। इसके मानी हैं, एक के भले में सबका भला। किसी एक के हित के विरुद्ध दूसरे का हित हो नहीं सकता। किसी एक जमात, कौम, वर्ग या देश के हित के विरुद्ध भी दूसरी जमात, कौम, वर्ग या देश का हित नहीं हो सकता है। इन सबके हितों में परस्पर विरोध है, यह खयाल ही गलत है। एक के हित में दूसरे का हित ही है। हितों में विरोध हो नहीं सकता। लेकिन अगर हम अहित को ही हित मान लें और अकल्याण में ही कल्याण समझ लें तो तथाकथित हितों में विरोध हो सकता है। मैं अगर बुद्धिमान हूँ, मेरी सेहत अगर सुधरती है, तो उससे आपका भला ही होनेवाला है। मुझे प्यास लगने पर पानी मिलता है, तो उससे मेरा भला होता है और आपका भी भला होता है। अगर हम हितों में विरोध होने की कल्पना करें, तो हित की बात मिथ्या हो जायगी। पड़ोसी को दुखी बनाकर हम सुखी नहीं हो सकते। उममें हमें हजार प्रकार से हानि होनेवाली है। जो दूसरों को लूट कर या तक्लीफ देकर सुखी बनना चाहेगा, वह चैन से खाना भी नहीं खा सकेगा। उसके शरीर में रोग प्रवेश करेंगे और उसे डाक्टरों की

गरा लेनी पड़ेगी। घर में पैसा आया कि उसके साथ अत्याति आई। खाना उसे पचेगा नहीं। उसे रोग मनायेगे। जो घर में पैसे लूट कर लाता है और नुब निर्माण करने की कोशिश करता है वह कभी नुब नहीं हो सकता। जो पैसा इस तरह बटोर कर घर में लाया जाता है वह घर को आग लगा देता है। इसलिए मैं यह महान विचार समझने आया ह कि दुनरो के हित में ही अपना हित है।

‘दान’ शब्द का मूल और सही अर्थ

- लोग कहते हैं कि मैं गरीबों का मित्र ह। मैं उन्हें कहता ह किहा, क्योंकि मैं बुद्ध तरीक ह। कुछ लोग मुझ पर इल्जाम लगाने हैं कि मैं श्रीमानों को बचाने वाला ह। मैं उनको भी कहता ह कि जी हा, परन्तु मैं उनको चाहे जिन तह में नही बचानेवाला ह। मैं तो नही तरीके में ही उन्हें बचाने-वाला ह। मैं जिन धर्म की दीक्षा दे रहा ह उनमें यह विचार है कि हमारे घर में हम जितने लोग दिजाई पड़ने हैं वे उतने ही नहीं हैं

राज्य-क्रांति की बुनियाद : विचार-प्रवर्तन

लोग पूछते हैं कि यह काम तो सरकार के जरिये हो सकता है, फिर आप उससे क्यों नहीं यह करवाते? मैं कहता हूँ, कि भाइयो, आपने ही सरकार चुनी है और मैंने तो ऐसा करने में सरकार के हाथ रोके नहीं हैं? सरकार को तो अपना कर्तव्य करना ही है पर क्रांतिकारी विचार को फँलाने का काम सरकार नहीं कर सकती। जब विचार लोक-मान्य होगा तभी सरकार यह काम करेगी और उसको यह करना होगा। अगर वह ऐसा नहीं करेगी तो बदल जायगी। जहाँ लोक-सत्ता चलती है, वहाँ सरकार नौकर होती है। अगर आपको कोई बात समझनी हो, तो आप वह नौकर-को समझाते हैं या उसके मालिक को? मालिक को समझाने पर अगर उसको बात जच गई, तो वह अपने मुनीम को हुक्म देगा कि दान-पत्र तैयार करो। इसीलिए मैं मालिक को याने आपको समझा रहा हूँ। मालिक आप है। मेरा विचार अगर आपको जचेगा तो आप अपने नौकर में काम लेंगे। अगर वह काम नहीं करेगा तो आप उसे हटा देंगे और तब दूसरा नौकर आयेगा। इस तरह की उथलपुथल तो होनेवाली ही है। लेकिन लोक-सत्ता में सरकार को शून्य कहा जाता है और शून्य की अपनी कोई कीमत नहीं होती। अगर वह एक के आकडे पर चढ़ गया तो दस हो जाता है, दो पर चढ़ा तो बीस और तीन पर चढ़ा तो तीस, परन्तु दस-बीस-तीस बनाने की शक्ति खुद शून्य में नहीं है। आप ही उस शून्य को दस-बीस बना सकते हैं। स्वतन्त्र रूप में उस शून्य की कोई कीमत नहीं। उसी तरह लोक-सत्ता में लोग ही सबकुछ हैं और सरकार कुछ भी नहीं है। जो सरकार के जरिये काम करने की बात करने हैं, वे जानते ही नहीं कि विचार-प्रवर्तन कैसे होता है। बुद्ध भगवान ने लात मार कर राज्य तज दिया और ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने पहली दीक्षा एक राजा को, याने अपने पिता को दी। फिर सम्राट् अशोक आये और उसके बाद हिन्दुस्तान में एक राज्यक्रांति हुई। जिन राजाओं ने उस विचार को नहीं माना, वे गिर पड़े। जो लोग खुद को कम्युनिस्ट कहते हैं, उनमें मैं पृथ्वी चाहता हूँ कि मार्क्स के हाथ में कौनसी राज-सत्ता थी? केवल

उसके विचारों से ही तो क्रांति हुई। विचार का बीज जब लोक-हृदय की गहराई में पहुँच जाता है, तब सरकार उसपर अमल करती ही है और अगर न करे तो वह गिर जाती है। अतः भाइयो, विचार-प्रवर्तन का महत्व नमझो।

सरकार लोकेच्छा के कारण ही टिकेगी

बीजकल हर कोई फल चाहता है, पर वह यह नहीं जानता कि उनके लिए बोना भी पड़ता है। बिना बोये फल पाओगे कैसे? फ्रांस में राज्य-क्रांति हुई तो उसके पीछे रूसी और वाल्टेयर के विचार थे। मार्क्स ने एक विचार का प्रचार किया और फिर लेनिन ने उस विचार के आधार पर क्रांति की। विचार-प्रचार के बाद ही राज्य-क्रांति होती है। मेरा विश्वास है कि आज की हमारी सरकार इतनी विचार-हीन नहीं है कि अगर समाज में किसी अच्छे विचार को लोग पसन्द करते हैं, तो भी उसपर वह अमल न करे। अगर वह अमल नहीं करती है, तो वह टिकनेवाली भी नहीं है और ऐसा होगा तो मुझे कोई दुःख भी नहीं होगा। हा, इतना तो लगेगा कि वे गांधीजी के शिष्य थे और फिर भी विचार को समझ नहीं सके, परिणामस्वरूप उन्हें राज्य छोड़ना पड़ा। और तब यह बड़े खेद की बात होगी। लेकिन मैं तो आप को यही समझाना चाहता हूँ कि मालिक अगर चाहे तो अपने नागर को बदल सकता है।

नहीं चलाया तो बाहर के बुरे विचार यहाँ के ममले हल करने के लिए आयेंगे और अगर हमने यहाँ के ममले अपने ढंग से हल किये तो यहाँ का विचार भी यहीं पर नहीं रुक सकता, वह बाहर जानेवाला ही है और दुनिया भी उसको माननेवाली है। इधर-से-उधर और उधर-से-इधर विचार आते-जाते रहते हैं। ऐसा भी विज्ञान शायद निकल सकता है कि उसके द्वारा इधर की वायु उधर जाने से रोकी जा सके। परन्तु विचार को तो कोई भी नहीं रोक सकता। इसलिए या तो हम दुनिया को आकार देनेवाले हैं, या दुनिया हमको आकार देनेवाली है। दो ही मार्ग आपके सामने हैं। तीसरा है ही नहीं। या तो आप अपने विचारों की दुनियाद पर दुनिया को आकार देने की हिम्मत करो या दुनिया के हाथ की मिट्टी बनो। फिर दुनिया जो आकार आपको देगी, उसे आपको कुबूल करना होगा। इसलिए हम या तो एक नया स्वतन्त्र विचार निर्माण करेंगे, जो दुनिया को आकार देगा, या फिर दुनिया हमको आकार देगी।

डालटनगज, १६ नवंबर १९५२

: ५ :

धर्म का विजय-मंत्र

आज से ढाई हजार साल पहले आपके इस प्रदेश में एक महान् पुरुष निर्माण हुआ था। उसने विश्व-विजय कैसे हासिल करना, इसका एक मंत्र हमें दिया है। उनके सदेश का परिणाम सिर्फ हिन्दुस्तान पर ही नहीं, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों पर भी हुआ। और आज, जब कि दुनिया में लड़ाई-झगड़े और कशमकश चल रही है तो उनके विचारों का स्मरण दुनिया को अधिक हो रहा है। दुनिया के सारे विचारक आज उसी नतीजे पर आ रहे हैं, जिस पर भगवान बुद्ध ढाई हजार साल पहले आ रहे थे। उन्होंने कहा

“अक्रोधेन जयेत् क्रोध, असाधु साधुना जयेत्।

आपके नामने अगर गुस्सा नजर आता हो और अगर हम उसे जीतना चाहते हो, उसपर फतह हासिल करना चाहते हो, तो हममें परम शांति चाहिए। शांति में ही हम क्रोध को जीत सकते हैं। भगवान् बुद्ध ने विनी को भी क्रोध के वन होने की बात नहीं कही थी। जो समझता है कि दुर्वलता दिखाई, वह गलत समझता है। तलवार देखकर जो भाग जाता है या कायरता में तलवार के वन होता है उसकी अहिंसा का उन्होंने प्रचार नहीं किया। उन्होंने तो हमें विचार-मंत्र दिया था कि अक्रोध में क्रोध को जीतना चाहिए। यदि हम दूसरे का मन्त्र लेकर उसी पर हमला करना चाहते हैं तो दुनिया में शांति नहीं निर्माण हो सकती। अक्रोध में लड़नेवाला ही क्रोध को जीत सकता है। परमुराम ने भी यह प्रयोग किया था। उन्मत्त क्षत्रियों को सबक सिखाने के लिए उन्होंने बाह्यण होते हुए भी मन्त्र धारण किया और एक बार निःक्षत्रिय पृथ्वी बनाई। लेकिन उनमें क्षत्रिय नष्ट नहीं हुए। इसलिए फिर ने उनमें मन्त्र धारण किया। उनमें इक्कीस मंत्रों को नष्ट करने की कोशिश की फिर भी क्षत्रिय नामगोप नहीं हुए। वे कैसे नामगोप हो सकते हैं? जब परमुराम ने खुद ने हाथ में मन्त्र लेकर क्षत्रियों की वृद्धि की थी? वह खुद क्षत्रिय बन गया था। जैसा बीज बोया वैसा फल पाया।

मे ज्ञान होना चाहिए। अज्ञान के सामने अज्ञान खड़ा करके हम उसे नहीं जीत सकते।

हिंसा और विज्ञान

लेकिन जहाँ समाजव्यापी कार्य करना पड़ता है, राष्ट्रीय दृष्टि में काम करना पड़ता है, वहाँ मनुष्य अभी तक इस निर्णय पर नहीं आया कि अक्रोध से क्रोध को जीता जा सकता है। उस क्षेत्र में अभी भी प्रयोग चल रहे हैं। अमेरिका और रूस ऐसे प्रयोग कर रहे हैं। दूसरे छोटे-छोटे देश भी उनके चरण-चिन्हों पर चलते हैं और छोटे-मोटे प्रयोग करते हैं। वे प्रयोग क्या हैं? एक देश के पास एटम बम है तो दूसरा उससे भी बढ़कर एटम बम या हाइड्रोजन बम बनाने की कोशिश करता है। इस तरह उत्तरोत्तर संहारक शस्त्रों का संचोधन चलता है। और वे समझते हैं कि इसमें शांति निर्माण हो सकेगी, दुनिया को सुख दे सकेंगे और 'एकविश्व' बना सकेंगे। और इसीलिए उत्तम-से-उत्तम शस्त्रों से अपने को मुग्ध रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन प्रयोगों में शांति नहीं, अशांति ही बढ़ सकती है। विज्ञान के इस युग में जो शस्त्र बढ़ायेंगे वे दुनिया का खातमा ही करेंगे। लेकिन वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि वे इस बात को समझते नहीं हैं। वे एक प्रवाह में बह रहे हैं। विश्वयुद्ध का सूत्र एक पुरुष के या थोड़े-से पुरुषों के हाथ में नहीं रहता। लेकिन वे सारे एक प्रवाह में बह जाते हैं। वे अपने प्रकृति के अनुसार काम करते हैं। इसीलिए वह कोई नियोजन या आयोजन नहीं होता, अनुवर्तन हो जाता है। गत महायुद्ध में चर्चिल से कइयों ने पूछा कि आप युद्ध के उद्देश्य बताइये। कुछ दिन तक उसने कुछ तो बताया, लेकिन एक दिन साफ कहा कि युद्ध का उद्देश्य विजय हासिल करने के सिवाय और क्या हो सकता है? इसका मतलब यह है कि हम युद्ध में फँस गये हैं और मरते-मरते लड़ने के सिवाय हमारे हाथ में कुछ नहीं है। इस तरह सब लोग युद्ध में फँस जाते हैं। जो जीतता है वह भी हारता है और जो हारता है, वह खत्म हो जाता है। इस युद्ध में अब जीत भी हार बन गई है। युद्ध के बाद फिर शांति का जमाना आता है, लेकिन वह

शांति नहीं होती है। निद्रा या थकान की प्रतिक्रिया होती है। दिन भर उद्योग करने के बाद व्यक्ति के लिए रात को सोना लाजिमी है। लेकिन मोने के बाद दूसरे दिन वह फिर से उत्साहित होकर काम करता है। इन्हीं तरह युद्ध और शांति का चलता है। अब लोग कबूल भी करते हैं और कहते हैं कि शांति नहीं, ठंडी लड़ाई चल रही है। आज आप कोई भी अखबार खोल कर देखिये तो किसी का खून हुआ है, किसी को गद्दी पर से उतारा गया है, किसी को अर्धचन्द्र लगाया है—यही सारा किस्सा उनमें होगा।

उपाय

लेकिन इसके लिए क्या उपाय है? मानव को अब चिन्तन करने की जरूरत है। मानव का दिमाग अगर मोचने लायक किसी देश में है तो वह भारतवर्ष में है, क्योंकि यहाँ सत्कारो का एक प्रवाह चला आया है। यहाँ पर कुछ गुणों का विकास हुआ है। हर एक देश के अपने-अपने गुण होते हैं। भारत के गुण भारतीयत्व याने अहिंसा, निर्वैर-वृत्ति, यही हैं। वह तो विजय का माधन है। जो हार मानता है, उरपोक बन कर चुप बैठता है। आत्मनि है, वह कभी निर्वैर-वृत्ति वाला नहीं बन सकता। वह अहिंसा अन्दर में रखता है, लेकिन उसमें तो बेहतर वह है, जो बाहर में लड लेता है। "मरणान्ताणि वैराणि"—मरने के बाद उनका वैर खत्म हो जाता है। मन के अन्दर बैर रखने वाला अहिंसक नहीं है। वह तो बहुत ही भयानक है। जो बाहर में नहीं लडता, वह भयकर हिंसक है। निर्वैरता निष्क्रियता नहीं है।

इम विजय-धर्म का प्रवर्तन बुद्ध ने किया। केवल एक तत्व-विचार का प्रचार नहीं किया, न किया जा सकता है। तुलसीदासजी ने कहा है—‘मरसै ब्रह्म-विचार प्रचारा।’ भक्ति, कर्म और तत्व विचार का त्रिवेणी सगम जिनमें है वह सच्चा भक्त है। भक्ति को उन्होंने गंगा कहा, कर्म को यमुना और तत्व-विचार को सरस्वती नदी। ब्रह्म-विचार का प्रचार याने गुप्त सरस्वती नहीं। इसीलिए केवल ब्रह्म का तत्व-विचार अव्यक्त है, व्यक्त नहीं है। उसे व्यक्त करना है तो कोई प्रत्यक्ष कार्य, व्यावहारिक मसला हाथ में लेना चाहिए और उसके साथ-साथ फिर तत्व-विचार का प्रचार हो जाता है। हम बुद्ध का अनुसरण कर रहे हैं। यह धर्म-चक्र को प्रवर्तन का काम है। मैं तो तुच्छ हूँ। बुद्ध ने जो किया वही हम भी कर रहे हैं। भूमिहीनों की समस्या इसीलिए हमने आज उठाई है।

प्रेम से ही मसला हल होगा

जिन्होंने सारा जीवन कुटुंब के प्रेम के आधार पर बिताया, प्रेम के अनुभव के बिना जिनका एक भी दिन नहीं जाता है वे ही मुझमें पूछते हैं कि क्या प्रेमशक्ति से वह मसला हल होगा? मैं कहता हूँ कि मानव में प्रेम-शक्ति है या द्वेष-शक्ति है, इसका फैसला एक कसीटी पर रखकर हम कर सकते हैं। मानो, किसी का खून हुआ तो फौरन तार जाता है और अखवार में भी वह बात छप जाती है। लेकिन इससे उलटा दृश्य अगर किसी ने देखा कि कोई माता अपने बच्चे को प्यार से दूध पिला रही है, बीमार बच्चों के लिए रात को लगातार दस-दस दिन जाग रही है, तो क्या उस दृश्य का आप तार भेंजेगे? और अखवार वाले भी छापेंगे? लेकिन वह क्यों नहीं होता है? इसलिए कि प्रेम तो मनुष्य का स्वभाव है। लेकिन उसके विरुद्ध कोई चीज बनी तो उसका रिकार्ड इतिहास में आता है और अखवार में छापा जाता है। मनुष्य का जीवन प्रेममय है। प्रेम से ही आदि से अन्त तक मनुष्य रहता है। उसका जन्म प्रेम से होता है, प्रेम से उसका पालन होता है और प्रेम में ही उसकी मृत्यु होती है। जिस तरह समुद्र की लहरें कहीं भी जाय, जलमय ही होती है, उसी तरह मनुष्य-जीवन भी प्रेममय है। तब भी

मनुष्य कैसे नदेह प्रकट करने हैं कि प्रेम ने कभी भूमिका ममला हल हो मचना है ? वे कहने हैं कि जिनहोने आजतक गरीबों को चूना वे क्या आज बदल जायें ? लेकिन वे अज्ञान के कारण चूमते हैं । बच्चा कभी-कभी दूध पीते हुए माता का स्नान चूमते-चूमते उसे दात लगा देता है, और फिर माता थोड़ी देर के लिए उसे दूर करती है । लेकिन वह अज्ञान के कारण ऐसा करता है । अगर श्रीमान् मनुष्य भी देखेगा और उसे भान कगया जायगा कि गरीब लोग उसी के कारण दुखी हो रहे हैं, तो वह फिर ऐसा नहीं करेगा ।

कोई पूछते हैं कि क्या व्याधियों ने और निहो मे भी प्रेम होता है ? मैं कहता हूँ 'हा दोनो मे होता है । दोनो भी अपने बच्चों का प्रेम ने पालन करते हैं । प्रेम तो मनी प्राणियो में होता है । लेकिन मनुष्य तो नदेव प्रेम में जीता है । निह जब अपने भक्षण पर हमला करता है तो उसे भक्षण पर दया नहीं आती । वह भक्ष्य भागता है, इसलिए उसे गुस्सा आता है । लेकिन क्या मनुष्य भी वैसा करेगा ? अगर कोई मतरा हमारे मुह में जाने के पहले भागने लगे तो हम उन पर भी निह के जैसा हमला करेंगे । क्यों-कि उम्का सत्रव क्षुषा ने जोड़ा गया है ।

दुर्जन भी सज्जन बन सकता है

लोग अकसर पूछते हैं कि अत्यन्त दुराचारी फौरन कैसे भक्त बन सकता है? लेकिन वह दुर्जन तो परिस्थितिबग दुराचारी बनता है। दुराचारी के प्रभाव में ही वह जाता है। लेकिन जिस क्षण उसे उसका भान हो जाता है, उसे वस्तु का स्वच्छ दर्शन हो जाता है, उसी क्षण वह बदल जाता है। इसके लिए फिर कोई निमित्त मात्र बन जाता है, जो उसे इसका दर्शन कराता है। सच्चे दुर्जनो की एक खूबी है। इमीलिए मेरी उनपर अधिक श्रद्धा है। वे अज्ञान के कारण दुराचारी होते हैं। उनमें दम या ढोंग नहीं होता है। अत्यन्त दुराचारी और सदाचारी दोनों अत्यन्त निकट रहते हैं, जैसे एक वर्तुल के दो सिरे। इसीलिए उनमें परिवर्तन होना विलकुल आसान होता है और दुर्जन अत्यन्त अल्पकाल में महान सज्जन बन सकते हैं। मनुष्य की मानवता मनुष्य के हृदय की मानवता और सज्जनता में अगर हमारी श्रद्धा नहीं है तो यह मानव का जीवन जीने लायक नहीं है। फिर हम सबको गगाजी में जाकर डूब मारना चाहिए। सत्य का कभी नाश हो सकता है? असत्य की कोई हस्ती ही नहीं। दुर्गुण शरीर के होते हैं और सद्गुण आत्मा के होते हैं। शरीर बदलता है, इसलिए दुर्गुण भी बदलते हैं। लेकिन आत्मा तो स्थिर है। इसलिए सद्गुण भी स्थिर है। हस के समान हमें सद्गुणों को चुन लेना चाहिए। जो इसको पहचानता है, वह बड़ा भारी काम कर सकता है।

क्रांति का सही अर्थ

क्रांति तो सक्रांति होनी चाहिए और उसके लिए अच्छे साधन चाहिए, जो हाथ में तलवार लेगा वह तो दकियानूस और पुराण-मतवादी साधित होगा। अगर मैं हाथ में तलवार लेता हू तो मैं जिसके खिलाफ लड़ना चाहता हू, उसी की छाया बन जाता हू और लड़ाई में उसे खत्म करने के वाद भी उसकी आत्मा मेरी आत्मा में प्रवेश करती है और वह हमेशा के लिए जिन्दा रहता है। फिर वह जितना दुर्जन था, उतना ही मैं बन जाता हू। इमलिए जहां साधन और साध्य, दोनों में ही परिवर्तन हुआ है वहां मय्यक् क्रांति या सक्रांति होती है। मूर्यनारायण दक्षिण को छोड़

कर बिल्कुल ही दूसरी तरफ जाता है तब हम उसे मन्त्राति कहते हैं। अगर हम शस्त्र लेकर उल्टी बातें करते हैं तो जिनके खिलाफ हम लड़ना चाहते हैं उन्हीं का उद्देश्य लेते हैं और इसीलिए हमारे उद्देश्यों का उल्टा परिणाम आ जाता है। काशी का जप होने पर भी अगर रास्ता कल्कत्ते का लिया जाय तो हमें कल्कत्ता ही पहुँचना लाजिमी है। हम काशी नहीं जा सकते। इसी तरह अगर हम बीजार और शस्त्र पुराने ही लेते हैं और अच्छे उद्देश्य रख कर दुर्जनों से लड़ते हैं तो मैं कहता हूँ कि आपके उद्देश्य तो अच्छे हैं लेकिन आप भोले हैं। इसलिए मुझे आप पर दया आती है गुस्सा नहीं आता। जिन शस्त्रों से पूजावादी लड़ते हैं उन्हीं ने हम लड़ेंगे तो उनमें उन्हीं की जीत होना लाजिमी है।

गांधीजी ने यद्यपि कई सालों से अहिंसा का प्रयोग चलाया था, फिर भी उन्होंने कहा कि चंपारन में मुझे अहिंसा देवी का साक्षात्कार हुआ। बिहार की मिट्टी में वह गुण है ही। यह भूमि बृद्ध भगवान् की और जनक की भूमि है। महावीर ने जहाँ मन्त्राति किया था और चक्रवर्ती अगोक जहाँ निमोत हुए थे, ऐसी यह भूमि है। उनके वचन यहाँ भी हैं। शब्द अमर है। वह हवा में होता है। हमें सिर्फ उनको रेडियो के मन्त्रान पकड़ने का तरीका मानना चाहिए। अगर शब्द इतना नित्य व्यापक है, जो मिटता नहीं तो विचार का सिद्ध मन्त्रता है? क्योंकि वह तो अत्यन्त शक्तिशाली होता है। इस भूमि में दुःख का वह विचार फैला हुआ है कि हमने के दुःख ने दुःखी और सुख में सुखी बने।

पैदा होता है और इसीलिए उसको भी दोनो हाथो से बाहर फेंक देना चाहिए। जैसे फुटबाल का खेल होता है, उसमें मेरे पास गेंद आया और मैंने उसको अपने पास ही रखा तो खेल खत्म हो जाता है, इसीलिए मेरे पास गेंद आते ही मेरा कर्तव्य हो जाता है कि फौरन उसे लात मारो और दूसरे के पास फेंक दो। फिर वह भी उसे तीसरे के पास फेंकेगा। इस तरह खेल चलता रहेगा। इसी तरह हमारे पास सपत्ति आई कि हमें उसे लात मारकर दूसरे के पास फेंक देनी होगी। फिर वह भी उसको तीसरे के पास फेंकेगा। और इससे समाज में जीवन का खेल अत्यन्त सुखमय होगा। यह व्यावहारिक बुद्धि है। सन्यास नहीं है। यह तो एक धर्म-कार्य है। मैं तो केवल एक प्राथमिक भूमिका समझा रहा हूँ। सारे समाज की सपत्ति बढ़ाओ, यह मूल धर्म हम समाज में प्रचारित कर रहे हैं। यह कोई कठिन बात नहीं है। दोगे दो हाथो से, पर पाओगे अनन्त हाथो से, क्योंकि आपको तो भगवान ने दो ही हाथ दिये हैं, लेकिन समाज के अनन्त हाथ हैं। अगर आप दो हाथो से नहीं दोगे तो कुछ भी नहीं पाओगे।

मेरा विश्वास है कि लोग देने वाले हैं। उनके लिए देना लाजिमी है। न देने की कोशिश करने पर भी उनके हाथ नहीं रुक सकते, क्योंकि इस काम के पीछे एक सत्य और बुनियादी धर्म-विचार है। यह विचार युग की पुकार के साथ मिल गया है।

आरा, ३ अगस्त १९५२

: ६ :

धर्म-चक्र-प्रवर्तन की प्रक्रिया

इस मुल्क ने अपनी आजादी एक अनोखे ढंग से हासिल की, इसलिए यहाँ एक नैतिक ताकत निर्माण हुई। आज भी हिन्दुस्तान में कोई ताकत पैदा हो सकती है तो वह नैतिक ताकत ही। हम सबको यह धर्म सिखाना चाहते हैं कि भूखे पड़ोसी की चिन्ता करना हमारा कर्तव्य है। आसपाम के लोगों में भूख, अज्ञान और बीमारी है तो जिनके पास धन, बुद्धि और शक्ति

हैं ऐसे लोगों को कभी सुख महसूस नहीं होना चाहिए। इन्हीं को हम हृदय-परिवर्तन कहते हैं।

नैतिक दबाव और हृदय-परिवर्तन एक

नैतिक दबाव में और हृदय-परिवर्तन में फर्क करना ही गलत है। हजारों गरीबों ने जो दान किया उनका प्रभाव बड़े लोगों पर पड़ा। हृदय-परिवर्तन हिंसा से नहीं होता है। एक मनुष्य का हृदय-परिवर्तन हुआ तो जाम्बवान के पचास लोगों पर उनका असर होता है। यहाँ पर एक नया भगवत पैदा हुआ, तो उनमें हजारों को भक्त बनाया। इन्हीं को मनुष्य के विचार का दबाव कहते हैं, इसी को लोक-लज्जा कहते हैं। यह हिमा-गन्धि ने सर्वथा भिन्न है। वेद में कहा है कि जो दान दिया जाता है, वह लोक-लज्जा में दिया जाता है। इसलिए लोक-लज्जा एक बड़ी दान है। नारायणजी क्या कहता है, यह देख कर कुछ करना हृदय-परिवर्तन ही है। हृदय-परिवर्तन की डिग्री नापना ठीक नहीं है।

है कि हरएक के हृदय में सद्भावना है ।

अहिंसा की कार्य-प्रणाली

हम दो बाजू से काम कर रहे हैं । एक तो हरएक के अन्दर जो परमेश्वर है, उस पर हम भरोसा रखते हैं और दूसरे, हम ऐसी परिस्थिति निर्माण करना चाहते हैं, जिसमें लोगो में जागृति पैदा हो और जिसमें दान दिये वगैर उनमें न रहा जाए । इस तरह भौतिक जागृति याने हृदय-परिवर्तन और जन-जागृति, ऐसी दोहरी जागृति हम करना चाहते हैं । केवल लोक-जागृति हुई और नैतिक जागृति नहीं हुई तो परिणाम-स्वरूप हिंसा की शक्ति पैदा हो सकती है । और केवल नैतिक जागृति हुई तो काम बनाने में बहुत समय लगेगा । इसलिए हम दोहरा काम कर रहे हैं । जैसे पछी के दो पख होने हैं, एक पख से वह उड़ नहीं सकता, वैसे ही धर्म-कार्य दो तरह से होता है । अन्दर से जागृति निर्माण करना और परिस्थिति में परिवर्तन करना ।

सामान्य धर्म और विशेष धर्म

सामान्य धर्म-प्रचार और क्रांति या धर्म-चक्र-प्रवर्तन, ये दो भिन्न-भिन्न वस्तुएँ हैं । सामान्य धर्म तो ऋषि और सत लोग हमेशा समझाते रहते हैं, इसलिए सर्वसामान्य धर्म-प्रचार एक बात है, और जमाने की माग क्या है, यह पहचान कर धर्म-विचार को उसके साथ जोड़ देना दूसरी बात है । गांधीजी ने देश को इसी तरीके से अहिंसा सिखाई है । प्रेम और अहिंसा में लड़ने की बात तो पुरानी ही थी, परन्तु उमें वे स्वराज्य के साथ नहीं जोड़ते तो उन्हें सिर्फ दस-त्रीम अनुयायी मिल जाते । उम समय हम तलवार से नहीं लड़ सकते थे, क्योंकि हम नि शस्त्र थे और अंग्रेज लोग शस्त्रों में हमसे बहुत ताकतवर थे । इसलिए अहिंसा में लड़ना अवश्य ही था, पर परिस्थिति भी उनके अनुकूल थी । इस तरह आंतरिक धर्म-विचार का बल और परिस्थिति का बल, इन दोनों को जोड़कर उन्होंने देश को अहिंसा सिखाई और उमी से हमें स्वराज्य प्राप्त हुआ । इसी तरह आज गरीबों को जमीन की अत्यन्त आवश्यकता है । सिर्फ हिन्दुस्तान में ही नहीं, मारे एशिया में जमीन की भूख है । गरीबों को जमीन मिले

वगैर वे शांत नहीं रह सकते। उसी के साथ हम लोगो को धर्म-विचार समझा रहे हैं कि भूखे पड़ोसी को जमीन देनी चाहिए और जमीन परमेश्वर की देन है, इसलिए उस पर सबका सामान्य अधिकार है। अगर यही विचार हम पाच सौ-हजार साल पहले समझाते तो लोग हमारी बात नहीं सुनते। इसलिए यह बात भी जमाने की मांग के साथ जोड़ देते हैं, जो सिर्फ मामूली धर्म-प्रचार नहीं होता, बल्कि धर्म-चक्र-प्रवर्तन होता है। सत और ऋषि सर्वसामान्य धर्म-प्रचार तो हमेशा करते रहते हैं, परन्तु उससे धर्म-चक्र-प्रवर्तन नहीं होता है। लेकिन जहा परिस्थिति के साथ धर्म-भावना रुड़ जाती है, वहा वह लोगो के दिल को छूती है। उन्हीसे बड़ी शक्ति पैदा होती है और उससे धर्म-चक्र-प्रवर्तन होता है।

: ७ :

निर्वैर-प्रतिकार का युगधर्म

विहार में प्रवेश करते ही हमने प्रकट किया था कि भगवान् बुद्ध के चरण-चिन्हों पर चलने की ही हमारी कोशिश है। जो धर्म-चक्र-प्रवर्तन उन्होंने शुरू किया उसी को, इस जमाने के मुताबिक, आगे बढाने का हमारा प्रयत्न है।

भगवान् बुद्ध ने जो विचार दिया, उसकी सत्ता इस जमाने में भी है और उनसे इस जमाने का भी कल्याण होनेवाला है, क्योंकि वह धर्म-विचार है।

वैर से वैर का मुकाबला नहीं

परन्तु हिन्दुस्तान, मे केवल यही एक विचार-धारा चलती रही, ऐसी बात नहीं है। इसमें भिन्न भी एक विचार-प्रवाह अन्याय के प्रतिकार का चला, जिसे समाज-शास्त्रज्ञों ने चलाया। उन समाज-शास्त्रज्ञों ने, अर्थात् स्मृतिकारों ने इस विचार को सामने रखा और कहा कि जहाँ कहीं भी अन्याय होता हो, उसका प्रतिकार करना ही चाहिए। हिन्दुस्तान के इतिहास में इसी विचार का एक प्रवाह और चलता आ रहा है।

अन्याय का प्रतिकार

इस तरह यहाँ पर दो विचारधाराएँ चलती आई हैं (१) वैर में वैर बढ़ता ही है, इसलिए निर्वैर रहना चाहिए, और (२) समाज में जहाँ-कहीं भी अन्याय होता हो, वहाँ उसका प्रतिकार करना ही चाहिए, अन्याय हरगिज नहीं सहना चाहिए। ये दोनों विचार समानान्तर चलते आये हैं। महापुरुष और देश के सेवकों पर इन दोनों विचारों का प्रभाव रहा है। अन्याय का प्रतिकार करना जब मान लिया तो स्वभावतः जो शस्त्र लेकर सामने आया, उससे लड़ने के लिए अपने हाथ में शस्त्र लेने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, ऐसी विचार-प्रणाली भी निर्माण हुई। वे कहते थे, हमें शस्त्र से किसी पर भी आक्रमण नहीं करना चाहिए, परन्तु जुल्मी व्यक्ति के खिलाफ, जो लोगों को पीड़ा दे रहा है, उसका प्रतिकार करने के लिए, वचाव के लिए, सत्य-रक्षा के लिए, शस्त्र जरूर ले सकते हैं और लेना चाहिए। अन्याय-प्रतिकार की जो परंपरा चली, उस विचार-प्रणाली में विक्रमादित्य, राणा प्रताप, शिवाजी जैसे अनेक महापुरुष निर्माण हुए। उन्होंने माना कि अन्याय का प्रतिकार शस्त्र से भी करना चाहिए, परन्तु उनकी ओर से स्वतंत्र आक्रमण नहीं हुआ। हिन्दुस्तान के इतिहास में यह एक बहुत बड़ी बात है कि हिन्दुस्तान ने अपने उत्कर्ष के काल में भी दूसरे किसी देश पर आक्रमण नहीं किया। यहाँ बड़े-बड़े राजा हुए। बड़ी-बड़ी सत्ताएँ रही, परन्तु उत्कर्ष के काल में जिस समय हाथ में पूरी ताकत थी, उस समय भी यहाँ वे किसी राजा ने दूसरे किसी बाहरी मुल्क पर आक्रमण नहीं किया। क्षात्र-धर्म की यही मर्यादा मानी गई है। अन्याय-प्रतिकार का यह लक्षण है,

अन्याय का प्रतिकार जरूर करेगे, पर अपनी ओर से किनी पर आक्रमण करना अन्याय है। यह एक धर्म-विचार था।

निर्वैर भावना

दूमरा विचार था वैर से वैर नहीं मिटता है। आज कोई हमसे शस्त्र-बल में बलवान् साबित होता है, तो हम उससे ज्यादा बलगाली शस्त्र लेकर उनका प्रतिकार करते हैं। इस तरह चलते-चलते आज हम 'टोटल वार' तक आये हैं, जहा समूचे राष्ट्र युद्ध के लिए खडे हो जाते हैं। वैर से वैर मिटता नहीं, इस विचार को माननेवालो की जो एक परपरा हिन्दुन्तान में चली, वह सन्तो की परपरा है। कबीरदास, तुलसीदास आदि की वृत्ति निर्वैर थी। वही यह परपरा है। याने सन्तो की परपरा है निर्वैर वृत्ति, और वीरो की परपरा है अन्याय-प्रतिकार। निर्वैरता और अन्याय-प्रतिकार, दोनो धर्म हैं। शिवाजी और तुकाराम एक ही जमाने में हुए थे। तुकाराम बृद्ध भगवान् की निर्वैरता की परपरा के सन्त थे, शिवाजी वीरो की परपरा के थे। दोनो को एक-दूसरे के लिए आदर था। तुकाराम का नकीर्तन मुनने के लिए शिवाजी बडे भक्तिभाव से जाते थे, परतु शिवाजी के अन्याय-प्रतिकार के काम में तुकाराम हाथ नहीं बटाते थे। वह कहते थे कि यह मेरा काम नहीं है और शिवाजी भी राजसत्ता छोडकर तुकाराम के भजन-प्रदाय में नहीं गये। अगर तुकाराम से पूछा जाता कि शिवाजी का अन्याय प्रतिकार ठीक है या नहीं तो वे कहते कि ठीक है। उनमें पूछा जाता कि वह ठीक है तो तुम क्यों नहीं वह काम करते, तो वे कहते कि वह मेरा धर्म नहीं है। समाज की हालत ऐसी है कि शिवाजी जो काम करते हैं, उनमें हम गोक नहीं सकते। इन तरह ने समाज में दो परपराएँ चली।

शाहीजी का अध्यापन

परपरा को प्रतिकार से जोड़ दिया । उन्होंने कहा कि हम निर्वैर रहेंगे और प्रतिकार भी करेंगे । यह एक बड़ा भारी विचार सारी दुनिया को मिला, जहाँ निर्वैरता और प्रतिकार-वृत्ति, दोनों का मिश्रण हुआ । अब हमारे समाज के लिए रास्ता खुल गया, अन्यथा समाज में बुद्धि-भेद हो जाता था । कुछ लोग इधर झुके थे और कुछ लोग उधर । समाज के टुकड़े हुए थे । लेकिन अब ऐसी युक्ति हासिल हुई कि दूध और शक्कर, दोनों मिल गये । उस मिश्रण को एक साथ पी सकते हैं । निर्वैरता से प्रतिकार की शक्ति बढ़ गई—और प्रतिकार से निर्वैरता की शक्ति बढ़ गई । यह बड़ा भारी उपकार हुआ । उसमें गांधीजी का बड़ा उपकार है, परन्तु उनसे भी अधिक उपकार है, अग्नेजो का, क्योंकि उन्होंने देश को निःशस्त्र नहीं बनाया होता, तो लाखों लोग गांधीजी की बात नहीं मानते । उन्हें सिर्फ हमारे जैसे दो-चार चले मिल जाते । परन्तु सारे देश में एक विचार फैला और उसका कुछ टूटा-फूटा आचरण भी हुआ । निर्वैरता का पूरा उपयोग करना कठिन हुआ, इसलिए हमने कुछ टूटा-फूटा, लूला-लगडा आचरण किया । परन्तु उससे यह मार्ग चल पडा ।

विज्ञान का मेल

अब विज्ञान का युग आया है । विज्ञान के कारण लड़ाई भयानक हुई है । प्राचीन काल में लड़ाई उतनी भयानक नहीं थी । लड़ाई में उस समय हानि से लाभ अधिक होता था परन्तु विज्ञान के युग में लड़ाई की भयानकता इतनी बढ़ गई है कि लड़ाई का लाभ बहुत थोड़ा होता है और उसकी हानि ही बहुत होती है । इसलिए अब निर्वैर-प्रतिकार होता है, तो समाज के मसले हल होते हैं और लड़ाई की हानियों से समाज बचता है । इस तरह आज अग्नेजो की करामात, गांधीजी का निमित्त और विज्ञान-युग का अवतार, तीनों मिलकर बुद्ध भगवान् की शिक्षा का प्रयोग करने का मौका मिला है । अगर हम उसपर अमल करें तो वह विचार दुनिया में फैलेगा । गांधीजी ने उस शस्त्र का उपयोग राजनैतिक आजादी प्राप्त करने में किया था, परन्तु उम्मी से वह शस्त्र कारगर नहीं साबित हो सकता, क्योंकि हमें

जो आजादी मिली, उसमें दुनिया की ताकते काम कर रही थी। दुनिया थी। दुनिया की ताकते उसके अनुकूल थी। इसलिए दुनिया को यह कहने का मौका मिला कि महायुद्ध के कारण ऐसी कई शक्तियाँ निर्माण हुईं, जिसे हमें आजादी मिली। हम भी कबूल करते हैं कि उस समय दुनिया में जो शक्तियाँ काम कर रही थी, उनका भी और अहिंसा का भी परिणाम हुआ है। पूरी तरह से अहिंसा का ही परिणाम था, ऐसा हम भी नहीं कह सकते हैं। आधुनिक जमाने में एक देश दूसरे देश को बहुत दिनों तक अपने कब्जे में नहीं रख सकता है। प्राचीन काल में रोमन साम्राज्य था, जो बारह सौ साल तक चला, परन्तु उसके बाद जो साम्राज्य हुए वे उतने नहीं चले, क्योंकि लोग जागृत हो रहे थे। अब विज्ञान का युग है, शिक्षा फैल रही है, इसलिए साम्राज्य ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकते। अंग्रेजों का साम्राज्य भी नहीं टिका। उनके पास विज्ञान था, फिर भी मुश्किल से १५० साल उनका साम्राज्य टिका, यद्यपि रोमन साम्राज्य से उनके पास कई गुना ज्यादा ताकत थी। इस वैज्ञानिक युग में एक साल की कीमत प्राचीन दस साल के बराबर है। यह रेडियो वायरलेस का जमाना है। विज्ञान देशों को नजदीक लाया है, काल की गति बढ़ गई है। इसलिए हमारे लिए राजनैतिक आजादी प्राप्त करना आसान बात थी, परन्तु अगर हम आर्थिक नमता स्थापित करने का काम अहिंसा से करते हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। उनमें निर्वैरता की, अहिंसक प्रतिकार की शक्ति बहुत बढ़ जाती है।

नया अवसर

हम चाहें तो हिंसा का उपयोग कर सकते हैं या चाहें तो अहिंसा का। ऐसी हालत में अगर हम देश का आर्थिक मसला अहिंसा से हल करें तो दुनिया में निःशस्त्र प्रतिकार जो अस्त्र-निर्माण हुआ है वह कारगर साबित होगा और दुनिया को राह मिलेगी। इसलिए आपको ठीक ढंग से सोचना चाहिए।

हम जमीन मागते हैं, भीख नहीं मागते हैं। हम छठा हिस्सा मागते हैं। हम दया का आवाहन नहीं करते। गरीबों पर दया करो, ऐसा हम नहीं कहते हैं। दया और करुणा के लिए भी स्थान है, वह भी धर्म है। हमने अपने मार्ग को करुणा-मार्ग भी कहा है। परन्तु हम लोगों से कहते हैं कि समता को मानो और हवा, पानी और सूरज की रोशनी के समान जमीन भी परमेश्वर की देन है और इसलिए उस पर किसी की मालकियत नहीं है। जमीन पर सबका समान अधिकार है। इस तत्त्व को याने समता के तत्व को मान कर जमीन दो। दया का आधार समता है, यही मान कर जमीन दो। अगर हम सिर्फ दया की बात कहते तो साथ में हक नहीं मान सकते थे। और कोई कुछ भी देता तो उसका हम उपकार मानते, परन्तु हम तो एक प्रकार से सत्याग्रह कर रहे हैं। हम तो जिससे जमीन मागते हैं, उसके घर के सामन खड़े होकर कहते हैं कि आप समता मानते हो न? हम आपके बच्चे हैं। हमें हमारा हिस्सा दो। दया एक चीज है और समता दूसरी चीज।

दया और समता

तुलसीदासजी ने कहा है कि "दया धर्म का मूल है", परन्तु दया धर्म की पूर्णता नहीं है, दया तो आरम्भ है। एक मालिक अपने नौकर को प्यार करता है, बीमारी में उसे मदद देता है। उसके बच्चों की शिक्षा का प्रबन्ध करता है। अगर वह यह सब करता है तो वह दयालु मालिक कहलाया जायगा और उसने धर्माचरण किया, ऐसा कहा जायगा। परन्तु अगर कोई उससे कहे कि अपने आसन के आधे हिस्से पर उस नौकर को बिठाओ तो वह नहीं मानेगा। हम अपने बैल को भी अच्छा खिलायेंगे, परन्तु उसे अपने पाम नहीं बैठायेंगे। अच्छे और दयालु मनुष्य बैलों की अधिक चिन्ता करते हैं, परन्तु

बैलो में और हममें समता है इस बात को वे नहीं मानते। बैल पर दया करने को हम राजी हैं, परन्तु उनके साथ समता मानने को राजी नहीं। इसी तरह कुछ लोग आज कहते हैं कि हम अपने नौकर को पात्र एकड़ देगे तो हम उनमें कहते हैं, कि यह ठीक है, परन्तु यह पूरा नहीं है। इस बात को कबूल कीजिये कि जमीन पर सबका हक है, सिर्फ आपका नहीं। जो इस बात को कबूल नहीं करते हैं और दयालु नहीं होते वे हमारी माग नहीं मानेंगे, परन्तु जो दयालु होते हैं वे कहते हैं कि “आपकी माग हम कबूल करते हैं, परन्तु समता नहीं मानते। दुनिया में वृद्धि तो कम-व्रेगी होती है। फिर समता कैसे स्थापित हो सकती है ?” हम उनमें कहते हैं कि भगवान ने यदि कम-व्रेगी वृद्धि दी है तो सबको एक वोट देने का अधिकार क्यों दिया जाय ? नेहरू जी को भी एक ही वोट का अधिकार है और उनके चपरानी को भी एक ही। यह सूर्यता है या इसके पीछे कोई अकल है ? हर कोई जानता है कि पंडित नेहरू और उनके चपरानी की अकल समान नहीं है। फिर भी आपने दोनों को समान वोट का हक दिया। इसका मतलब है, आपने आत्मा की समानता माना है, चाहे आप वेदान्त को न समझे हो। मनुष्य मनुष्य में कोई फर्क तो है ही, परन्तु हर एक मनुष्य को एक वोट का हक देने का मतलब है कि आप आत्मा की समानता कबूल करते हैं, यह बुनियादी उच्च ज्ञान माना है। अब उसी बुनियाद पर आपको समान बनाना होगा। दुनिया में एक प्रकार की और मकान दूसरे प्रकार का, यह हो नहीं सकता। परन्तु आपने तो सबको समान वोट देकर समता को माना है। इसका मतलब है कि समान समता की माग कर रहा है और आपने वह माग मान ली या अहिंसा-अहिंसा आप उसे जीवन में लाने की कोशिश कीजिये और सब को दया कीजियेगा।

वामन के तीन उग

प्रज्ञ सन्यासी, योगी, भक्त सभी महापुरुषों के लक्षणों में समता की बात कही है, क्योंकि धर्म का लक्षण समता है। आत्मा समान है। इसलिए हमें अपना जीवन धीरे-धीरे समता की तरफ ले जाना चाहिए। इसलिए जो जमीन देते हैं उनमें हम कहते हैं कि गरीबों की सेवा का व्रत लीजिये। जमीन देना तो आरम्भ है। गरीबों की सेवा करते-करते आप खुद गरीब बन जायेंगे। ऐच्छिक गरीब बनेंगे तो आप सच्ची समता पर पहुँच गये। यह तो वामन के तीन चरण हैं

१ जमीन देना,

२ गरीबों की सेवा का व्रत लेना और

३ खुद गरीब बनना। सब गरीब बनेंगे, तब गरीबी मिटेगी। जब गरीबी बटेगी, तब गरीबी मिटेगी। तब सबका स्तर समान हो जायगा।

हम कुएँ में बाँटी में पानी खींचते हैं तो कुएँ में बाल्टी के आकार का गढ़ा नहीं पड़ता है, क्योंकि पानी के परमाणुओं में इतना प्रेम होता है कि जहाँ वे देखते हैं कि कहीं कुछ पानी कम हो रहा है वहाँ वे सारे उस तरफ दौड़ते हैं, गढ़ा नहीं होने देते हैं। सारे पानी की सतह थोड़ी गिरती है। अगर समाज में ऐसा ही प्रेम हो तो किसी साल उत्पादन कम हुआ तो सबको कम मिलेगा। समाज में गढ़ा नहीं पड़ेगा। लेकिन चावल के ढेर की बात दूसरी होती है। किसी ढेर से एक सेर चावल निकालो तो फौरन गढ़ा पड़ जाता है, क्योंकि चावलों में उतना प्रेम-भाव नहीं होता कि सारी सतह गिरने दें, पर फिर भी गढ़ा न पड़ने दें। परन्तु उनमें भी कुछ दस-पाच महात्मा चावल होते हैं, जो उस गढ़े में गिरते हैं। समाज की आज की हालत ऐसी है कि सारे लोग उन चावलों के जैसे अपनी ही जगह पर बैठे रहते हैं। कुछ अल्पात्मा चावल के जैसे होते हैं और कुछ थोड़े महात्मा चावल के जैसे होते हैं। परन्तु हम चाहते हैं कि समाज की हालत पानी जैसी हो। पानी के कण इतनी कुशलता से दौड़ते हैं कि दीखता भी नहीं कि कोई दौड़ा है और अगर उसमें ऊपर में अधिक पानी आया तो पानी का टीला नहीं बनता है। सारी सतह चढ़ती है। पानी की यह खूबी समाज में आनी चाहिए, लेकिन

अभी तक यह नहीं हुआ है ।

सौम्य और उग्र सत्याग्रह

नमाज में दया चल रही है, परन्तु लोग समझते हैं कि विपमता को कायम करते हुए हम दया कर सकते हैं । परन्तु वह दया अब नाकाफी है । अब नमता की जरूरत है । समता लाने के लिए ही भूदान-यज्ञ चल रहा है । निर्वैर प्रतिकार और सत्याग्रह का यह एक अंग है । हम लगातार घूमने हैं बारिश में भी घूमते हैं । लोगों से छोटे हिस्से की माग करते हैं । कोई दान देता है तो लेने में इन्कार कर देते हैं । यह सारा सत्याग्रह ही चल रहा है । कुछ लोग हमसे पूछते हैं, “इनका कुछ परिणाम नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे ?” हमने जवाब दिया कि हम इस तरह में नहीं मोचते हैं, परन्तु परिणाम नहीं आया तो सत्याग्रह एक ऐसा महान शस्त्र है कि उनके नामने कोई टिक नहीं सकता, क्योंकि उसमें निर्वैरता और प्रतिकार दोनों हैं और उनमें उनकी शक्ति बढ़ती है । आज हमारा सौम्य सत्याग्रह चल रहा है । जो चलकर उग्र सत्याग्रह भी हो सकता है । जब हम ऐसी बातें करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि अब आप धमकाने लगे हैं । परन्तु अगर तब रत्ना अपने शराबी पिता से कहता है

है, इसलिए छ तमाचे लगाये गये, तो वह जरूर धमकाना होगा। परन्तु पाच रूपयो के बदले छ या दस रूपये देना धमकाना नहीं है। उसी रास्ते पर थोडा आगे ले जाना है। आपकी जडता को हटाने के लिए अधिक चैतन्य प्रकट करना होगा। सामनेवाला जितना जड है, उतना चेतन प्रकट करना होता है। सामने जितना अन्धकार है, उतना प्रकाश जरूरी होता है। हमारे मन में छीनने या धमकाने की कोई बात ही नहीं है। हमें तो अतरात्मा को जगाना है। जगाने के लिए धूमना पडता है, मागना पडता है, व्याख्यान देना पडता है, सत्याग्रह भी करना पडेगा तो करेगे, क्योकि वह जगाने की प्रक्रिया है। सत्याग्रह प्रेम की प्रक्रिया है। इसलिए जिनके सामने सत्याग्रह किया जायगा, वे हमारा उपकार मानेगे। जो मा अपना बच्चा सुघरे, इसलिए उपवास करती है उसका बच्चा यह मानेगा कि मा उपवास करती है याने मुझपर उपकार करती है। उसी तरह सामनेवाला सत्याग्रह को धमकी नहीं मानेगा। अगर सामनेवाला धमकी समझे तो इसका मतलब हुआ कि वह सच्चा सत्याग्रह नहीं है। जब सामनेवाला सत्याग्रह को धमकी नहीं समझता है और यह मानता है कि प्रेम अब बडे रूप में प्रकट हो रहा है तभी वह सच्चा सत्याग्रह कहलाया जायगा।

वेगुसराय, १ नवम्बर १९५३

: ८ :

धर्म-चक्र-प्रवर्तन

किसी दूध की जब परीक्षा की जाती है, तब वैज्ञानिक उसमें मक्खन का प्रमाण देख लेते हैं। उसपर से दूध का कस नापा जाता है। किसी समाज की योग्यता का जहा नाप लिया जाता है, वहा उस समाज में कितने ऊंचे महापुरुष निर्माण हुए, यह देखा जाता है। समाज के महापुरुष दूध के मक्खन की तरह होते हैं। भारत का जो काल उन्नति का और अवनति का माना गया है, दोनो समय महापुरुष दर्शन देते ही गये हैं। इतना ही नहीं, ये सी

उत्तमै माल, जब कि हम गुलामी में थे और जब एक विदेशी मत्ता हमें दबाये हुए थी तथा हमारी हालत अत्यन्त हीन थी, ऐसे अवनति के काल में भी यहाँ राममोहन राय दयानन्द, रामकृष्ण परमहंस, लोकमान्य तिलक, रवि ठाकुर और महात्मा गांधी जैसे पञ्चानो महापुरुषों के नाम, जो उन्हाई में दुनिया के दूसरे महापुरुषों ने कम नहीं हैं, गिनाये जा सकते हैं। याने भारत-भूमि ने मानवित कर दिया कि उनकी पुरुषार्थ-शक्ति अब भी काम है और प्राचीन काल में यहाँ ऐसी एक अतर्क्य शक्ति काम कर रही थी जिन्के कारण प्रतिकूल परिस्थिति के बावजूद यहाँ महापुरुष निर्माण होने रहे हैं।

भगवान् बुद्ध के विचार अब अकुरित हो रहे हैं

जिन मत्त की जयती उनके जन्म के ढाई हजार वर्ष के बाद मनाई जाती है उनकी व्यक्तित्व की दीर्घ होनी चाहिए? आज नभी हिंदू लोग किनी धर्म-कर्म का मकल करते समय "बुद्धावतारे वैवस्वते मन्वतरे कलियुगे" आदि मन्त्र का स्मरण करते हैं। याने आज भी हम बुद्ध के जमाने में ही काम कर रहे हैं। बुद्ध-युग का मानो अब आरंभ हो रहा है। मिट्टी से जैसे बीज ढका जाय है और फिर उनमें से वह अकुरित होता है, उसी तरह बीज के जमाने में बुद्ध की मिट्टा का बीज कुछ ढकाना रहा और जब वह अकुरित होता दिगई दे रहा है। बुद्ध भगवान् ने स्पष्ट शब्दों में कहा था "भाइयो, न हि वैरेण वैरानि मनन्तीव कदाचन, अवैरेण च नमन्ति एन धम्मो ननतन्तो", वैर में वैर कभी शक्ता नहीं। किन्ती भी कोशिश करो, लज्जि के शमन के लिए, शी नहीं, पानी या मिट्टी ही चाहिए। अदावत में अदावत मिट नहीं सकती। वैर में वैर शक्त नहीं हो सकता। दुश्मनी में दुश्मनी बढ़ती ही है। यन् उन्ही मिट्टा का मार है। उनके शब्दों में जो ताकत थी, उन्का भाव आज लोगों को हो रहा है।

के तरीके का खयाल आता है और वे सोचते हैं कि अगर मभव हुआ तो वही तरीके आज चलाने चाहिए, क्योंकि एटम बम और हाइड्रोजन बम से तो दुनिया की शक्ति का क्षय होगा, शक्ति-क्षय का ही वह कार्यक्रम होगा। दुनिया को भान हो रहा है और वह महसूस कर रही है कि हम इस तरह आगे नहीं बढ़ सकेंगे, जहा-के-तहा ही रह जायेंगे। बीच में पच्चीस सौ वर्ष बुद्ध भगवान् गर्भावस्था में थे। लेकिन आज बुद्ध भगवान् के विचारों को अकुर आ रहे हैं।

जो तालीम उन्होंने दी, वह उनके जमाने में भी नई नहीं थी। सैकड़ों सन्तानों ने उसे दोहराया था। वर से वर नहीं श्रमता, यह उनकी बात नई नहीं थी। यहा सब तरह का तत्त्वज्ञान-सैकड़ों वर्षों का अनुभव, आत्मानात्म-विवेक, वेद, उपनिषद, साख्य, गीता, आदि निर्माण हो चुके थे और हमें इन सबने निर्वेता की ही शिक्षा दी थी। ऋषियों ने गाया था

मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्
मित्रस्य अहम् चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे।

चेतन के सामने विशालतम जड भी नगण्य

मारी दुनिया मेरी तरफ मित्र की निगाह से देखे, अगर ऐसा हम चाहते हैं तो हमें भी दुनिया की तरफ उसी मित्र-भावना से देखना होगा। दुनिया को मित्र या शत्रु बनाना मेरे हाथ की बात है। मैं चाहू तो मित्र बनाऊ, चाहू तो शत्रु। यह सारा 'इनीशिएटिव' याने 'अभिक्रम' मेरे हाथ में है। वह मैं दूसरों के हाथ में नहीं देना चाहता। दुनिया को जैसा हम नचायेंगे, वह नाचेगी। दुनिया की ताकत नहीं कि मेरे प्रति वर भाव रखे, अगर मेरे हृदय में दुनिया के प्रति प्रेम-भाव हो। आइने की ताकत नहीं कि मेरी आख यदि निर्मल है तो वह मलीन दिखाये। मेरी इच्छा के विरुद्ध आइने में दर्शन हो नहीं सकता। आइने की तरह दुनिया भी मेरी प्रति-विव-स्वरूप है। वह इतनी अनत, अपार और विशाल है कि किसी भी जगह देखो, तो असीम, असीम और असीम ही नजर जाती है। लेकिन चेतन के सामने इतनी असीम और विशाल दुनिया भी कोई महत्व नहीं

रखती, जिस तरह कि अग्नि के सामने कपास का ढेर कोई महत्व नहीं रखता। जिस प्रकार की शकल हम दुनिया को देना चाहे, दे सकते हैं। यह नारी दुनिया मेरे हुक्म से चल रही है। यह हिमालय मेरी आज्ञा से उत्तर की तरफ दँठा है। अगर मैं चाहू तो उसे दक्षिण की तरफ फेंक सकता हूँ। एक लडके ने मुझसे पूछा कि यह कैसे संभव है? मैंने समझाया कि अगर मैं उत्तर की तरफ चला जाऊँ तो वह दक्षिण की तरफ फेंका जायगा। फिर उनकी ताकत नहीं कि वह उत्तर की तरफ आ सके। मैं उसे हर दिशा में फेंक सकता हूँ, क्योंकि मैं चेतन हूँ। वह बड़ा है, पर जड़ है। मैं अग्नि की चिनगारी हूँ, वह कपास का ढेर है, मैं उसे खाक कर सकता हूँ। वह मुझे जला नहीं सकता।

दुनिया को मैं मित्र ही बना सकता हूँ, शत्रु नहीं बना सकता, यह वेदों ने हमें नमजाया था। बीच में हजारों वर्षों में इसकी कसौटी नहीं हुई। आखिर बुद्ध ने हमें यह अनुभव बताया।

अहिंसा की व्यक्तिगत साधनाएँ

विचार के तौर पर बुद्ध भगवान् की बात सब तरफ फैल तो गई, परन्तु नारे नमाज में जो समस्याएँ मौजूद हैं, वे सब कैसे हल हो? समस्याएँ बड़ी हैं। गिणन की समस्या, अन्न की समस्या, वस्त्र की समस्या आदि कई समस्याएँ हैं। इन सभी सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए अक्रोध, निर्वैरा का तत्त्व कैसे लागू हो सकता है, इस बारे में मानव-समाज को शका बनी रही। परन्तु बीच के जमाने में लोगो ने सिद्ध कर दिया कि हम अक्रोध ने अक्रोध, निर्भयता ने भय और प्रेम में द्वेष को जीत सकते हैं, परन्तु यह नव प्रयोग व्यक्तिगत जीवन में हुए। उनका सामाजिक प्रयोग अभी बाकी था।

व्यक्तिगत जीवन की प्रयोगशालाएँ

विज्ञान में जितने प्रयोग होते हैं, वे पहले छोटे पैमाने पर प्रयोगशाला में होते हैं। जब कोई निदान्त प्रयोगशाला में सिद्ध होता है, तब उसके व्यापक अमल के बारे में सोचा जाता है। मनुष्य का व्यक्तिगत जीवन भी एक प्रयोगशाला ही है। निर्वैराता का निदान्त नवको जीतनेवाला है और

सन्तो ने यह सिद्धान्त व्यक्तिगत जीवन में मावित कर दिया है ।

अहिंसा के सामुदायिक प्रयोग की सिद्धि

उस बीच दुनिया में विज्ञान आगे बढ़ा । उस विज्ञान की शक्ति में लोगो ने अनेक देशों पर कब्जा किया । अंग्रेज यहाँ आये और वे यहाँ के मालिक बने । उन्होंने एक चमत्कार यहाँ किया । उन्होंने हिन्दुस्तान के सब लोगो के हाथ से शस्त्र छीन लिये । यह एक ऐसी घटना थी कि अगर इसे ऐसे ही वर्दाश्रित किया जाता तो देश को हमेशा के लिए गुलामी स्वीकार करनी पड़ती । परन्तु जिस देश के पीछे हजारों वर्षों का अनुभव हो, वह हमेशा के लिए गुलाम नहीं रह सकता था । तो, वावजूद निःशस्त्र होने के, हम उठ सकें और गुलामी को तोड़ सकें, ऐसा कोई शस्त्र हमारे लिए जरूरी था । इसलिए जो सिद्धान्त सन्तो ने अपने व्यक्तिगत जीवन में सिद्ध किया, उसका प्रयोग सामाजिक जीवन में किया गया । नतीजा यह हुआ कि हमें आजादी मिली ।

हमारी आजादी की लड़ाई की अपूर्वता

मैं यह दावा नहीं करता कि हमें जो आजादी मिली, वह हमारी अहिंसा के परिणामस्वरूप ही मिली, क्योंकि वह दावा ठीक नहीं होगा । गीता ने बताया है, कोई भी काम पाँच कारणों में बनता है । इसलिए केवल हमारे अहिंसक प्रयोग में ही आजादी मिली, यह कहना अहंकार होगा । लेकिन अहिंसात्मक लड़ाई एक बड़ा कारण है, ऐसा हम कह सकते हैं । दुनिया का इतिहास लिखनेवालों को लिखना पड़ेगा कि हिन्दुस्तान का राजकीय मसला नैतिक तरीके में हल हुआ था तथा हिन्दुस्तान में राष्ट्रीय आजादी का प्रयत्न करनेवालों को जो यश मिला, वह इतना अपूर्व और ऐसा अद्भुत है कि उसने दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है ।

इस तरह हमने देखा कि हमने एक अत्यन्त बलवान् राष्ट्र से आजादी हासिल की है ।

नैतिकता में एक की जीत से दूसरे की हार नहीं

दूसरा एक चमत्कार इस देश में यह हुआ कि इतनी बड़ी सल्तनत, जिसके बारे में यह कहा जाता था कि उसपर सूर्य कभी अस्त नहीं होता, यहाँ से अपना सारा कारोबार समाप्त कर चली गई। उसने एक तारीख मुकर्रर की और ठीक उस तारीख से पहले वह यहाँ से कूच कर गई। इसलिए मेरा मानना है कि हमने जो अहिंसक तरीका अपनी आजादी हासिल करने के लिए अख्तियार किया था, उसकी जितनी महिमा है, उतनी ही महिमा इन बातों की भी है कि अंग्रेजों ने एक निश्चित तारीख को यहाँ से हुकूमत उठा ली। इतिहासकार मानेंगे कि यह भी नैतिकता की एक अद्भुत विलय हुई। ऊपर के चमत्कार से भी अधिक बड़ा एक और चमत्कार यह हुआ कि जहाँ माउन्टबेटन ने हिन्दुस्तान का कारोबार हिन्दुस्तान के लोगों के हाथों में सौंप दिया, वहाँ हमारे लोगों ने उसे ही गवर्नर जनरल के तौर पर रख लिया। नैतिक विजय की इससे बड़ी मिसाल कोई ही नहीं सकती थी। नैतिक तरीके की खूबी यह होती है कि उसमें जो जीतते हैं वे जीतते ही हैं, लेकिन जो नहीं जीतते, वे भी जीतते हैं। एक ही की हार के आधार पर दूसरे की जीत नहीं होती। और आप देखते हैं कि वावजूद इन बातों के कि हमें इंग्लैण्ड ने कई तरह का दुख पहुँचा और यातनाएँ नहीं सूटी, हम लोगों के मन में आज इंग्लैण्ड के बारे में दुश्मनी के भाव नहीं हैं। अन्यत्र किन्हीं भी लड़ाई के बाद ऐसा सद्भाव प्रकट नहीं हुआ है।

उस घटना का शांति में मगोधन करो।

हिंसा या अहिंसा के चुनाव का वक्त

अब, जब कि एक राज जाकर दूसरा राज आया है, यह नोचने का समय है कि हमें किस प्रकार अपनी समाज-रचना करनी है। याने यह नोचने का समय है, मध्या का समय है, ध्यान का समय है। हमारे सामने आज पचासों साल खूले हैं। लेकिन कौन-सा रास्ता लें, यह हमें तय करना है। यह तय करने में हमें उन घटनाओं को नहीं भूलना चाहिए, जिसका हमने अन्वेषण अभी उल्लेख किया। वह कोई छोटी घटना नहीं है।

उमे हम भूल नहीं सकते हैं। इसलिए हम सबके सामने यह बड़ा भारी मवाल है कि अपनी आर्थिक और सामाजिक रचना करने में कौन-सा तरीका स्वीकार करे। गांधीजी के जमाने में हमने अहिंसा का तरीका आजमाया था, लेकिन उसमें हमारी कोई विशेषता नहीं थी, क्योंकि तब हम लाचार थे। अगर हम उस रास्ते नहीं जाते तो मार खाते। दूसरा कोई हिंसक रास्ता हमारे लिए खुला नहीं था। इसलिए जो रुख हमने अख्तियार किया, वह अशरण का शरण था, अगतिकता की गति थी। अनाथ का आश्रय था। इसीलिए हमने अहिंसा का रास्ता अपनाया, यह कोई बड़ी बात नहीं, परन्तु गांधीजी का नेतृत्व हमें मिला। हमने सोचा कि वह तरीका हम आजमाये। हिंसा में हम जितने ताकतवर थे, उसमें ज्यादा ताकतवर हमारे दुश्मन थे। लेकिन अहिंसा में हम उनमें ज्यादा ताकतवर थे। इसलिए हमारे सामने एक ही रास्ता था—या तो आजादी हासिल करने की तमन्ना छोड़कर चुपचाप गुलामी स्वीकार करे या अहिंसक प्रतिकार के लिए तैयार हो जाय। उस समय हमारे सामने पसन्दगी का मवाल नहीं था। लेकिन अब बात दूसरी है। अब हम चुनाव कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो हिंसा का तरीका चुन सकते हैं, चाहे तो अहिंसा का चुन सकते हैं, चाहे तो सेना में आदमी बढ़ा सकते हैं, नौकादल और वायुदल भी बढ़ा सकते हैं और देश को खाना-पीना चाहे न मिले, परन्तु देशवासियों को इस सेना के लिए त्याग करने को कह सकते हैं। और चाहे तो अहिंसा के रास्ते भी जा सकते हैं। चुनाव करने की यह मत्ता आज हमारे हाथ में है। पहले लाचारी थी, आज ऐसी लाचारी नहीं है।

हिंसा का नतीजा या तो गुलामी या दुनिया को खतरा

और फिर आज, जब कि गांधीजी चले गये हैं, हम लोग मुक्त मन में और खुले दिल में बिना किसी दबाव के निर्णय कर सकते हैं। मानो इमीद्वारा गांधीजी को भगवान् हमारे बीच में उठा ले गया है। अब उनका दबाव हम पर नहीं है। अगर हम हिंसा के तरीके को मानते हैं तो हमें मर या

अमेरिका को गुरु मानना होगा। किसी एक गुरु को मानकर उसके शागिर्द बनकर स्वतंत्रतापूर्वक उनमें से किसी का गुलाम बनना होगा। नवाल यह है कि क्या स्वतंत्र इच्छा से हम उनके शागिर्द बनना चाहते हैं ? क्या उनके 'कंप-फालोअर' बनकर उनके पीछे-पीछे जाकर हमारी ताकत दबनेवाली है ? उनकी ताकत में ताकत लेने में हमें पचासों वर्ष लग जायेंगे और नभव है, फिर भी हम उनसे ज्यादा ताकतवर न हो सकें। नतीजा यह होगा कि हिन्दुस्तान को फिर से गुलाम होकर रहना पड़ेगा। और अगर हम अमेरिका तथा रूस, दोनों में भी ताकतवर बन जायें तो दुनिया के लिए एक खतरा आवित होंगे। अब सवाल हमारे सामने यह है कि स्वतंत्रता के नाम पर क्या हम गुलाम बनना चाहते हैं या दुनिया के लिए एक खतरा बनना चाहते हैं ? हमें गहराई में इसपर सोचना होगा।

हिंसा के मार्ग में भरी हुई सभावनाएँ

आज हिन्दुस्तान स्वतंत्र है, फिर भी अनाज या कपड़ा बाहर में भी मगाना पड़ता है। आज हिन्दुस्तान स्वतंत्र है, तब भी हमें विनोदजी लाल बाहर में मगाने पड़ते हैं। आज हिन्दुस्तान स्वतंत्र है, लेकिन हमें शम्भू और मेनापति बाहर में ही मगाने पड़ते हैं। आज हिन्दुस्तान स्वतंत्र है, पानु तालीम के लिए भी हमें बाहर के देशों पर निर्भर रहना पड़ता है।

तरीके से पूरी हो सकती है ? अगर हिंसात्मक तरीके को हम ठीक मानते हैं तो हमें यह मानना होगा कि गांधी का हत्यारा पुण्यवान् था। उसका विचार भले ही गलत हो, पर वह प्रामाणिक था। अगर हम अच्छे और मजबूत विचार के वास्ते हिंसात्मक तरीके अस्तित्थार करना ठीक समझते हैं, तो आपको मानना होगा कि गांधीजी की हत्या करनेवाले ने भी बड़ा भारी त्याग किया है। अगर हम ऐसा माने कि प्रामाणिक विचार रखने वाले अपने विचारों के अमल के वास्ते हिंसक तरीके अस्तित्थार कर सकते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि फिर हिन्दुस्तान के टुकड़े-टुकड़े हो जायेंगे, वह मजबूत नहीं रह सकेगा। हिंसा से एक मसला तय होता दिखाई देगा, लेकिन दूसरा मसला उठ खड़ा होगा। मसले कम होने के वजाय नये-नये पैदा होते ही रहेंगे। आज भी हरिजनो को मदिरों में प्रवेश नहीं मिलता। छुआछूत का यह भेद नहीं मिट पाया तो क्या हरिजन अपने हाथ में शस्त्रास्त्र ले ? अगर अच्छे काम के लिए हिंसा जायज है, तो हरिजन भाई शस्त्र उठावे, यह भी जायज मानना होगा। यह दूसरी बात है कि वे शस्त्र न उठाये।

इसलिए आज ये सब बातें ध्यान में रखकर तय करना होगा कि जो महत्व के मसले हमारे सामने आज हैं, उनको हल करने के लिए कौन-से तरीके जायज हैं और कौन से नाजायज ? अगर हम अच्छे उद्देश्य के वास्ते खराब साधन इस्तेमाल करते हैं, तो हिन्दुस्तान के सामने मसले पैदा ही होते रहनेवाले हैं। लेकिन अगर हम अहिंसक तरीके से अपने मसले तय करेंगे तो दुनिया में मसले रहेंगे ही नहीं। यही वजह है कि मैं भूमि की समस्या शांति के साथ हल करना चाहता हूँ। भूमि की समस्या छोटी समस्या नहीं है। मैं लोगों से दान में भूमि माग रहा हूँ, भीख नहीं माग रहा हूँ। एक ब्राह्मण के नाते मैं भीख मागने का अधिकारी तो हूँ, लेकिन यह भीख मैं व्यक्तिगत नाने ही माग सकता हूँ। पर जहाँ दरिद्रनारायण के प्रतिनिधि के तौर पर मागना होना है, वहाँ मुझे भिक्षा नहीं मागनी है, दीक्षा देनी है। इसलिए मैं उन नतीजों पर पहुँच चुका हूँ कि भगवान् जो काम बुद्ध के जरिये कराना

चाहते थे, वह काम उन्होंने मेरे इन कमजोर कन्धों पर डाला है ।

दीवारें विचारों के आवागमन को रोक नहीं सकतीं,

और मैं मानता हूँ कि यह कार्य धर्म-चक्र-प्रवर्तन का कार्य है । जमीन तो मेरे पास कब की पहुँच चुकी है । आप जिस तरीके से चाहो, उस तरीके से यह समस्या हल कर सकते हो । आपको तय करना है कि घी के डिब्बे को लागू लगानी है, या वेद-मंत्रों के साथ यज्ञ में उसकी आहुति देनी है । आप यह मत समझिए कि बाहर से हमारे इस देश में केवल मानमून ही आते हैं । क्रांतिकारी विचार भी बाहर से आते हैं और जिस तरह से हवा बंदोक्त-टोक आती है, उसी तरह क्रांतिकारी विचार भी बिना रोक-टोक, बिना किसी तरह के पासपोर्ट के, आते रहते हैं । लोगों ने, जहाँ दीवारें नहीं थी वहाँ बनाईं । चीन की वह बड़ी दीवार देख लीजिये । भगवान् ने जर्मनी और फ्रान्स के बीच कोई दीवार नहीं खड़ी की थी, लेकिन उन्होंने सीनफ्रिड और मैजिनो लाइने बनाकर क्षेत्र संकुचित कर दिया । मगर ये दीवारें लोगों को केवल इधर से उधर जाने-आने में ही रोक सकती हैं, परंतु वे विचारों के आवागमन को नहीं रोक सकती । उनी तरह यहाँ भी दुनिया के हरेक देश में विचार आयेंगे और यहाँ से बाहर भी जायेंगे । इसीलिए हमें तय करना चाहिए कि भूमि की समस्या हमें शांति में हल करनी है या हिंसा में ? मेरे मन में इन बारे में नदेह नहीं है कि यह समस्या शांति में हल हो सकती है । इन तदर्थ में इतना स्पष्ट दर्शन मेरे मन में है, इसीलिए मैं निःनदेह होकर बोल रहा हूँ और कहता हूँ कि भाइयों, वन में पछी बोल रहे हैं, इसलिए अब जा जाओ । जिन तरह तुलसीदासजी भगवान् को नमस्का रहे थे, उसी तरह मैं अपने भगवान् को यानी आपको कहता हूँ कि जाओ जाओ । यदि आप सब दान दोगे तो आपकी इच्छा होगी ।

इस युग के मार्कंडेय वने

विचार बाहर भेज सकते हैं। यह भूदान-यज्ञ एक छोटा-सा कार्यक्रम है। लेकिन आज दुनिया की नजरे इस तरफ लगी हुई हैं। कहते हैं, भारत में यह एक अजीब तमाशा हो रहा है कि मागने में जमीन मिल रही है। यह एक स्वतंत्र दृष्टि से विचार करने लायक बात है कि अबतक मागने में लाखों एकड़ में ज्यादा जमीन मिली है। जहाँ दुनिया में चारों ओर लेने की और छीनने की बातें चल रही हैं, वहाँ इस देश में देने का आरम्भ हो रहा है, याने अन्तर्यामी भगवान् जाग रहे हैं। और जिस तरह बाहर से विचार यहाँ आ सकते हैं, उसी तरह यदि हम वीरज और हिम्मत रखें तो यहाँ के भी विचार बाहर जा सकते हैं। जल्द ही इस बात की है कि भूदान-यज्ञ का संदेश सब दूर फैलाने के लिए हम उमी निष्ठा से काम करें, जिस निष्ठा में भगवान् बुद्ध के शिष्यों ने किया। वे बाहर के देशों में गये और वहाँ प्रेम में प्रचार किया। उसी निष्ठा से हमें इस नये धर्म-चक्र-प्रवर्तन में लग जाना चाहिए। ऐसा होगा, तब आप भी दुनिया को एक नया आकार दे सकेंगे। मैंने कहा है कि जब प्रलय के समय सारी दुनिया जलमय हो जाती है, तो अकेला मार्कण्डेय ऋषि तैरता रहता है और फिर वही दुनिया को बचाता है। उसी तरह आज भी दुनिया में विचारों से, वचन से, व्यापार से, शस्त्रास्त्रों से, एटम बम से, हर तरह से प्रलयात्मक प्रयत्न हो रहे हैं। उस प्रलय के मारे प्रयत्नों पर जो देश मार्कण्डेय की तरह अकेला तैरेगा, उसके हाथ में दुनिया का नेतृत्व आनेवाला है। मैं यह अभिमान से नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि नम्रतापूर्वक बोल रहा हूँ। हम नम्र बने, तभी ऊँचे उठ सकेंगे। मनु महाराज ने भविष्य लिख रखा है

इस देश में जो महान् पुरुष पैदा होंगे, उनमें ऐसी शक्ति होगी कि उनके द्वारा सारी दुनिया के लोग अपने जीवन के लिए आदर्श सीखेंगे।

स्व-स्व चरित्र शिसेरन् पृथिव्या सर्वं मानवा ।

सर्वतोभद्र महत्वाकाशा

मैं कहता हूँ कि वह शक्ति, वह सत्ता आपके हाथों में है। आपको एक नेता मिला था, जिसके नेतृत्व में आपका देश अहिंसा के तरीके में

आजाद हो सका। आज भी इस देश में ऐसे लोग हैं, जिनके हृदय में नद-भाव मौजूद हैं। अब थोड़ी हिम्मत रखो और थोड़ी कल्पना-शक्ति रखो तो आप देखेंगे कि आपके हाथ में भी वह शक्ति है जिन्में आप दुनिया को आकार दे सकते हैं। यह आक्रमण नहीं है, बल्कि दुनिया को बचाना है। यह एक ऐसी महत्वाकांक्षा है, जो रखने लायक है। यदि हम भूमि का ममला शांति में हल करे तो दुनिया को रास्ता दिखा सकेंगे।

लखनऊ, ९ मई १९५२

खादी साहित्य

१	अ भा चरखा सघका इतिहास	श्री कृष्णदाम जाजू	३॥)
२	आजादी का खतरा	श्री धीरेन्द्र मजूमदार	१-
३	कपाम की समस्या, खादी की दृष्टि से	श्री दादाभाई नार्डक	॥)
४	कपास का स्वावलम्बन	"	=)
५	कताई गणित भाग १ (हिं)	श्री कृष्णदास गावी	१)
६	" " " २ (हिं म)	"	॥॥)
७	" " " ३ (हिं म)	"	१)
८	कताई प्रवेश (म)	श्री केशव देवघर	१॥)
९	कताई मडल		≡)
१०	क्रांतिकारी चरखा	श्री धीरेन्द्र मजूमदार	१-
११	किसान चरखा	श्री प्रभाकर दिवाण	१)
१२	खडा चरखा	केशव देवघर	१)
१३	खादी शिविर		=)
१४	ग्राम स्वावलम्बन की ओर (आकडो की दृष्टि से) वालकोवा		।)
१५	ग्राम सेवा की योजना	"	=)
१६	वरगुती कताईच्या सामान्य गोष्टी (मराठी)	श्रीकृष्णदास गावी	१।)
१७	घरेलू कताई की आम वाते	"	१।)
१८	घरेलू कताई की आम गिनतिया	"	॥॥)
१९	चरखा सघ का नव-सस्करण		१॥)
२०	चरखा सघ का कार्यक्रम		।≡)
२१	चरखा आन्दोलन की दृष्टि और योजना		=)
२२	चरखे की तात्विक मीमासा		१)
२३	दुवटा		=)
२४	वस्त्र विज्ञान-लेख मग्रह	श्री प्रभाकर दिवाण	१)
२५	बुनाई	श्री दत्तोवा दास्ताने	५)
२६	वापू की खादी	श्री धीरेन्द्र मजूमदार	॥)
२७	मध्यम पिंजन (हिंदी)	श्री मथरादास पुरुषोत्तमदास	१।)
२८	मरजाम परिचय (हि० म०)	श्री केशव देवघर	१॥)
२९	सावली चरखा	"	१)
३०	मुलभपूनी (हि० म०)		≡)
३१	स्वराज्य की असली लडाई		॥)
३२	यह स्वराज्य कैसा		।=)

सर्व सेवा सघ प्रकाशन विभाग वर्धा

संस्कृत

संस्कृत

संस्कृत की शौर

विद्या

संस्कृत संस्कृत संस्कृत के प्रकाश संस्कृत
संस्कृत संस्कृत संस्कृत का संस्कृत

सर्वोदय की ओर

सर्वोदय सम्मेलन, बोधगया के भू-ज्ञान-सम्बन्धी
विनोबाजी के महन्वपूर्ण भाषणों का संग्रह

१९५४

ज्ञ० भा० सर्व सेवा-संघ वर्धा का प्रकाशन

प्रस्तावना

सर्वोदय-सम्मेलन, बोधगया में इस बार बहुत महत्वपूर्ण चर्चाएँ एवं भाषण हुए। सम्मेलन की प्रमुख कार्यवाही के दिनों में ही नहीं, अन्य छोटी-मोटी सभाओं में भी ये चर्चाएँ हुईं। सेवापुरी-सम्मेलन में किया हुआ २५ लाख एकड़ भूमि की प्राप्ति का सकल्प न केवल पूरा हुआ, अपितु उससे भी अधिक भूमि मिली। अतः इन सभा-सम्मेलनों में इसके प्रागे के कार्यक्रम के बारे में भी चर्चा होना स्वाभाविक ही था।

बिनोबाजी ने इस प्रश्न पर एवं अन्य विषयों पर मौलिक रूप में तद्विस्तर विवेचन किया। इस विवेचन एवं विचारों का यह सग्रह है। इन विचारों को विषयवार एकत्र रखे जाने के कारण उनकी तारीखों का प्रश्न नहीं रह पाया। कई भाषणों को विषयवार ही जोड़ा गया है।

आशा है, यह सग्रह पाठकों को उपयोगी सिद्ध होगा।

ड० भा० नर्व-नेवा-मध,

—अ० वा० महन्तुर

मन्त्री

विषय-सूची

१. नारायण-शक्ति की उपासना
२. धर्म-रहस्य
३. श्रद्धा एव बुद्धि
४. बीच के लिए नया सकल्प क्यों नहीं ?
५. भूमिहीनों का आंदोलन और बिहार
६. प्राप्ति व वितरण में आत्मशुद्धि
७. कार्यकर्ता कैसे प्राप्त हो ?
८. राज्य-सत्ता 'कहे' में
९. सर्वसम्मति या सर्व-सहमति से ही काम हो
१०. दत्त-मर्यादा
११. उद्योग और संपत्तिदान-आंदोलन
१२. ट्रस्टीशिप पूरे अर्थ में
१३. समन्वयाश्रम का विचार
परिशिष्ट १
आचार्य कृपालानी का भाषण

सर्वोदय की ओर

१

नारायण-शक्ति की उपासना

ता० १८ अप्रैल १९५४ का दिन हिंदुस्तान के मजदूरों का दिन है। दुनिया में दूसरे मजदूर-दिन होते हैं। मजदूरों के त्याग का स्मरण उन दिन करते हैं। पर हिंदुस्तान के मजदूरों का यह दिन है। कुछ तो मजदूर होते हैं शहरों में और कुछ होते हैं ग्रामों में। नहरों में जो मजदूर हैं, उनकी लावाड़ चुनाने के लिए योजनाएँ हैं। पर गाँव-गाँव में जो मजदूर हैं, दूसरों के खेतों पर काम करने के लिए जो बुलाये जाते हैं, उनकी हालत सब मजदूरों से बुरी है। सबने निचले दरजे में वे मजदूर हैं।

तीन साल पहले इसी दिन पहला भूमिदान मिला था, जब मैं तेलंगाना में धूमता था। उस घटना का क्यादा जिश्र मैं यहाँ नहीं करूँगा। कई दफा उनका वयान कर चुका हूँ। अजबानों में, पुस्तकों में वह आया है, दहतो ने पटा और सना भी होगा।

रिश्तेदार उमको छोड़ कर चले जाते हैं, वैसे मेरे साथियों में मे भी कई मुझे छोड़ कर चले गए। मैंने उनको जाने की इजाजत भी दी। एक मीका ऐसा भी आया, जब बहुत जोरो में चुनाव चला और कुछ भाई मुझसे भी कहने आये कि आप अगर पद्रह रोज़ रुक जाय, तो अच्छा होगा। तब मैंने कहा कि आप गंगा-यमुना के प्रदेश में रहने वाले लोग हैं। क्या गंगा रुकेगी? अगर वह नहीं रुकेगी तो क्या मुझे रुकना चाहिए? और आश्चर्य की बात यह हुई कि उन दिनों भी भूमि की जो माँग हमने की, वह लोगों के दिलों में पहुँच गई और उसे सुनने के लिए हजारों लोग आते थे और कोई शोरगुल नहीं था, जैसे अभी आप शांत रूप से सुन रहे हैं। विलकुल एकाग्र श्रवण वे करते थे। उनमें बड़ा उत्साह आ गया था। वहाँ से होकर मैं आपके इस बिहार-प्रदेश में आया। यहाँ मुझे अब अठारह महीने हो चुके हैं और अठारह महीनों में करीब-करीब अठारह लाख एकड़ ज़मीन मिली या मिल गई होगी। अभी तक मेरे पास कोई पद्रह-सोलह लाख एकड़ का हिमाव है। एक-दो रोज़ में दो-एक लाख एकड़ और हो जायगे, ऐसी मैंने उम्मीद की है। इतनी ज़मीन इतने दिनों में हुई।

एक बड़ी बात बिहार में हुई, जो हिंदुस्तान के दूसरे सूबों में नहीं हुई। वह यह कि दूसरे सूबों में कांग्रेस और प्रजा-समाजवादी दलों ने हमको माय सहानुभूति के प्रस्ताव किये थे और वहाँ की उन जमातों के लोगों ने कुछ काम भी किया था, पर यहाँ की प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी ने एक बड़ा कदम उठाया, जिसमें उमने बहुत हिम्मत और दूरदर्शिता दिखाई कि बत्तीस लाख एकड़ का जो कोटा इस प्रांत के लिए तय किया गया था, उमको उन्होंने एक प्रस्ताव द्वारा मजूर किया और घोषणा की कि यह कोटा पूरा करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। उममें दूसरे भी राजनैतिक दलों का महयोग उन्होंने माँगा। इसी तरह यहाँ की प्रजा-समाजवादी पार्टी ने भी प्रस्ताव करके इसका समर्थन किया। यह एक बड़ा हिम्मत का कदम है। एक बड़ी जमात के इस सकल्प का परिणाम सारे भारतवर्ष पर अच्छा ही हुआ है। परंतु इतना ही मैं बूँगा कि किसी सकल्प के करने से जो अच्छा अगर हो

सकना है, वह उस सकल्य की पूर्ति पर निर्भर होता है। इसलिए बिहार प्रदेश के सब लोगो पर जिम्मेदारी है कि बाबा का काम जल्द-से-जल्द पूरा करके बाबा को बिहार से विदा करना चाहिए और दूमरे प्रातो मे जाने के लिए मुक्त कर देना चाहिए। यह जिम्मेदारी बिहार प्रदेश पर आती है। इनका स्मरण मैं आप लोगो को आज दिलाना चाहता हूँ।

मुझे खुशी है कि बिहार मे ऐसी हवा तैयार हुई है कि लोगो के पान अगर प्रेम से मागने के लिए जाय और उनको ममला दे, तो 'न कोई नही कहेगा। हर कोई 'हाँ' ही कहेगा। कमवेगी देने की बात है, क्योंकि मनुष्य का लोभ एकदम से नही छूटता। फिर भी जो भी ठेके अन्भव आये, वे बहुत ही आशाजनक हैं—इन देश के लिए। उन आन्दोलन मे करीब ढाई लाख लोगो ने दान दिया है, अभी तक। दो-तीन दिन मे और हिताव आयगा। अत मुझे उम्मीद है कि तीन लाख लोगो तक का दान मिला हो, ऐसा हिताव मिल जायगा। इनका व्यय मे यह करता हूँ कि तीन लाख लोगो के हृदय और बुद्धि मे इन आन्दोलन ने पूरा प्रवेश कर लिया। उनके जरिये वे तो दही के जैने बन गए। जैसे थोडा-सा दही दूध मे डालने हैं, तो दूध मे दूध का दही बन जाता है, वैसे ये जो तीन लाख दाता हुए वे हमारे इन यत्न के दही हो गए हैं, बाकी की नारी जनता दूध की जनता में है। उनका परिवर्तन इन दही-मिश्रण ने आसानी से हो सकता है। दही पहले उपलब्ध हुआ. यह बड़ी बात है।

थोड़ी जमीन हो या ज्यादा, हर अस्म डम यज्ञ में दिये वगैर न रहे।

गोकुल-वृन्दावन में भगवान श्रीकृष्ण ने पहाड़ को, गोवर्धन पर्वत को, उठाने की योजना जब प्रस्तुत की थी, तब सब ग्वाल-वाला को, लडके-लडकियों को, बूढ़ो को कहा था कि इस पहाड़ के उठाने में आप सब लोगो के हाथ और आप सब लोगो की लकड़िया लगनी चाहिए। तो, जितने गोकुल-वृन्दावन में गाल-गोपाल थे, सबने अपनी लकड़ियाँ लगाईं। पहाड़ कहीं लकड़ी से उठता है? लेकिन सब लोगो ने लकड़ियाँ लगाईं—अपने हाथ लगाये। यह जब भगवान श्रीकृष्ण ने देखा तो कवि लिखता है कि आखिर भगवान ने अपनी अगुली का स्पर्श उम पहाड़ को किया और वह गोवर्धन पर्वत उठ खड़ा हुआ। तब से 'गोवर्धनधारी' भगवान का नाम पडा। काम तो उन्हीं के नाम से होता है, उन्हीं की अगुली का स्पर्श होता है, तब गोवर्धन पर्वत उठता है, परन्तु सब लोगो के हाथ का बल जब मिलता है, जब नर-समुदाय का बल मिलता है, तब उसमें नारायण की शक्ति दाखिल होती है। नरों के समुदाय में जो शक्ति नहीं दाखिल होती है उसको नारायण-शक्ति कहते हैं। एक में जो शक्ति होती है, उसमें पाँच गुना पाँच में नहीं होती। जब सिर्फ पाँच इकट्ठे होते हैं, तो हर एक की एक-एक सेर शक्ति मिल कर पाँच सेर नहीं होती, बल्कि पचास सेर होती है। यह विज्ञान का विषय है। समूह में, समुदाय में एक नई शक्ति दाखिल होती है। यह जो नई शक्ति दाखिल होती है, वह ईश्वरीय शक्ति है, वह नारायण-शक्ति है और काम उसमें बनता है। लेकिन वह तब दाखिल होती है, जब कि सब लोगो का सहयोग शामिल होता है। जिस काम में सब लोगो का सहयोग शामिल होता है, उसी को यज्ञ कहते हैं।

जब देश पर कोई मकट होता है, तो यज्ञ किया जाता है। अपन देश पर आज मकट है। वह मौजूद है। कोई नया मकट आया है, ऐसी कल्पना में नहीं कन्ता। अदर-अदर ही मकट पडा है। मजदूर और मान्दिक का भेद, करोड़ों लोगो के पास कोई साधन नहीं जिद्दी शामिल करने का साधन नहीं, हरिजन और दूमरों में छुआछूत पडी है,

मीठी या नरम बातें करना ठीक नहीं होता है ।

‘यज्ञ में आहुति देना धर्म है और यज्ञ में आहुति न देना अधर्म है,’ यह कहना कठोर बात नहीं है । जो यज्ञ में नहीं देता है और देश में जो कर्त्तव्य उपस्थित है, उसे नहीं करता है, तो वह अधर्माचरण करता है । मैंने कहा था कि इस यज्ञ में जो हिस्सा लेंगे, वे देव होंगे और जो लोभादि के कारण नहीं देंगे, वे राक्षस सावित होंगे और जो तटस्थ रहेंगे, वे कवस्त सावित होंगे । यह जो मैंने कहा था, वह मोच समझ कर ही कहा था ।

एक प्रजा-समाजवादी भाई ने कहा कि हम डम आंदोलन को ठीक नहीं समझते तो इसमें दान क्यों दें ? मैंने जवाब दिया कि मत दो, लेकिन अगर पसंद करने पर भी कोई लोभ के कारण नहीं देता है, तो वह राक्षस सावित होता है । ‘राक्षस’ यानी रखनेवाला, और ‘देव’ यानी देनेवाला । मैंने कल सब लोगों के सामने यह जो कहा था, उसमें मेरी निर्वैर बुद्धि प्रकट होती है । मैं तो लोगों को देशद्रोह में बचाना चाहता हूँ । जब बगाल में लाखों लोग भूख से मरे, उस समय उन्होंने पैसे का सग्रह किया, वे देशद्रोही थे । अगर मन में द्वेष रखकर हम यह बात कहते तो दूसरी बात थी । हम यदि ‘पाप-पुण्य’ का फैसला करने और कहते जो पापी है, उसे कत्ल करो, तो वह हिंसा होती । परन्तु हमने तो केवल वस्तुस्थिति सामने रखी । उस दिन विशेष स्थान और मौका देखकर ही हमने वह बात कही है ।

मैंने जगह-जगह जाकर कहा है, गाँव-गाँव में कहा है कि अगर आपके गाँव में सौ मनुष्यों के पास जमीन है, यानी जमीन के मालिक बहलानेवाले छोटे या बड़े काश्तकार या जमींदार अगर सौ हैं और मुझे आपके गाँव में ९९ दानपत्र मिलेंगे, तो मैं नहीं समझूंगा कि मेरा यज्ञ सफल हुआ । मैं कहूंगा कि आपने मेरा सदेश पूरा नहीं समझ लिया है । सौ काश्तकार हैं, ता मुझे सौ दानपत्र मिलने चाहिए । एक भी कम नहीं चलेगा । तब मैं समझूंगा कि भूदान-यज्ञ का सदेश आप लोग समझते हैं । मनुष्य तो वह है, जो समझता है, मनन करता है । पशु मनन में काम नहीं करता और मनुष्य मनन में काम करता है । मैं यह आशा करता हूँ कि यदि यह विचार

काम करने को राजी हों नहीं स्वराज्य होगा। स्वराज्य के माने सिर्फ अपने लोगों का राज्य नहीं है। स्वराज्य के माने हैं, जिस राज्य में हर कोई समझता है कि मेरा राज्य है, मुझपर किसी का जुल्म हों नहीं सकता, मैं किसी पर जुल्म नहीं करूँगा, मुझे कोई नहीं दबायगा, मैं किसी को नहीं दबाऊँगा, किसीसे मैं नहीं डरूँगा, किसी को मैं नहीं डराऊँगा। यह जहा है, उसका नाम है स्वराज्य। स्वराज्य में ऐसा स्वाभाविक अनुशासन होना चाहिए कि लोग खुद होकर ही अच्छा काम करें।

सर्वोदयपुरी

१८-४-५४

२

धर्म-रहस्य

सर्वोदय-समाज में हमने, जिसे अनुशासन कहते हैं, वह नहीं रखा और इसका कोई खास विधि-विधान भी नहीं है। इस पर भी इस साल सर्वोदय-सम्मेलन में मेवक बहुत आये, जितनी कि इतना करनेवालों ने आशा नहीं रखी थी। कड़ी धूप में इतनी तादाद में, सब प्रातों में लोग आये यह एक बहुत ही आशादायक घटना है और इसका कुछ अर्थ है।

यह आने में लोगों का जपन लिए कई निजी स्वाथ प्राप्तिय है, एसी बात नहीं है। यह आने में कई भौतिक वस्तु उनको शामिल होना भी है या ऋद्धि-सिद्धि ताकत मत्ता प्राप्त होगी, एसा भी कोई संभव नहीं। पर फिर भी लोग आते हैं, बड़ी शान्ति में सुनते हैं, बिना नियमों के और बिना विधि-विधान के नियमित बर्ताव करने में और जो मकसद विय जानते हैं, उनका प्रस्तावों का रूप न देते हुए भी उगपर जमकर करते हैं, यह छाटी बात नहीं है। अन्यत्र प्रस्ताव दिये भी जानते हैं और उनपर जमकर कराना पड़ता है—मुख्यतः में। अनुशासन भी कराना पड़ता है। उचित उपायों का भी अवलोकन करना पड़ता है

जितना हो सकता है, उतना करना ही हमारा धर्म होगा। माना कि भूदान-यज्ञ एक श्रेष्ठ कार्य है—उम कार्य की तुलना में, जो आज हम कर रहे हैं, फिर भी गीता क्या कहती है? स्वधर्म गौण है, यह समझ कर क्या उसे छोड़ा जा सकता है। और पर-धर्म श्रेष्ठ है, यह समझ करके क्या उसे कबूल किया जा सकता है? अतः श्रेष्ठ-कनिष्ठ का विचार नहीं कर सकते धर्म-निर्णय में, और जो काम हम करते हैं, वह सम्हालने हुए भी यदि इस काम को करेंगे, तो क्या हर्ज है?”

ऐसे लोगों को मैं समझाता हूँ कि भाइयो, धर्म-विचार की एक मर्यादा है, एक हद है। भगवान् श्रीकृष्ण जिदगी भर शस्त्रों में लड़े। वे पराक्रमशील थे, दिग्गज योद्धा थे, लेकिन एक समय आया जब उन्होंने जाहिर कर दिया कि अब मेरी मर्यादा हो गई। ‘इसके भाग में शस्त्र धारण नहीं करूँगा।’ आप लोग जानते हैं कि “मैं निःशस्त्र होकर जो भी मदद हो सकती है, करूँगा”, ऐसी प्रतिज्ञा करने वे पांडवों की मदद में गये। उसके आगे जिदगी भर—और काफी लंबी जिदगी उनकी रही—उन्होंने शस्त्र का इस्तेमाल नहीं किया, फिर भी महाभारत में प्रसंग आया और एक मौके पर उनकी शस्त्र उठाना पड़ा, प्रतिज्ञा को अक्षरार्थ तोड़ना पड़ा, इत्यादि। इसमें मुझे अभी नहीं पडना है। लेकिन सतत शस्त्र चलानेवाले ने एक दिन कह दिया कि इसके आगे मैं शस्त्र नहीं चलाऊँगा। उन्होंने कर्मयोग छोड़ा नहीं, बल्कि कर्मयोग को वे ऊँची सतह पर ले गये।

हमको भी समझना चाहिए कि जिसे हम पुण्य-कार्य कहते हैं और धर्म कहते हैं, वह एक हद तक साधक होता है और उसके आगे वह बाधक हो जाता है। इसलिए तत्त्वज्ञानियों को कहना पड़ा—“धर्मोऽपि इह मुमुक्षो पापमुत्तमम्”—धर्म ही—जो मुमुक्षु है, छूटना चाहता है, उसके लिए पाप हो जाता है। यह जरा समझने की बात है कि कुछ हद तक एक काम को विवर्जित करने के बाद उस काम के उत्तम उम मनुष्य का विनाश होना बत हो जाता है।

गणित का एक प्रोफेसर पश्चिम में गणित सिखाता रहा। दो-चार गणक तो सँभर, उसके सिखाने की सलाह गीतने में गये होगी।

लेकिन मैंने ऐसा प्रोफेसर देखा है—गणित का, जो बहुत ही उत्तम निखाता था । व्याख्यान सुन्दर देता था—गणित पर, लेकिन सुन्दर व्याख्यान देते-देते नींद भी लेता था । वह प्रोफेसर जाखिर पकडा गया । यानी मैंने ऐसा प्रश्न बीच में पूछा कि वह एकदम चौक गया और हँसते-हँसते कहने लगा, “देख ! तूने जो यह सवाल पूछा है, यह ‘आउट आफ दी वे’ है । और इसलिए हमका जवाब मैं आज नहीं दे सकता, कल दूंगा । आज मैं सिखाना हूँ, तो उसके साथ थोड़ी-सी नींद भी मैं ले लेता हूँ ।” इसका उस वक्त मुझे इतना भान नहीं था । लेकिन बीच में, मुसाफिरी में, अपने कंधे पर मैं थोड़ा बोझ रखता था । पुरानी बात है, हम वक्त की नहीं हैं । चलता था तो चलते-चलते कंधे पर बोझ रखा रहता, उनी को तकिया समझ करके अगर सिर को उसका बाघार दे दिया तो चलते-चलते ही मुझे नींद आती थी । रास्ता अच्छा होना चाहिए, नहीं तो ठेन लगेगी । इस तरह एक काम में मनुष्य जब प्रवीण हो जाता है, तब उस काम के जरिये उसका विक्रम होना बढ होता है ।

मे गया तो ज़रा तकलीफ भी हुई, पर विक्राम शुरू हो गया बुद्धि का कि क़ैमे वन में जीवन विताना इत्यादि । लेकिन वन में भी दो-चार, पाच-छ माल रहने के बाद आराम हो जाता है । कई प्रकार की सेवा वहाँ मिल जाती है और जीवन सुखी बनने लगता है । पर जहाँ जीवन फिर सुखी बनने लगा कि शास्त्रकार ने नुरत कहा, “अव तू बूढा भी हो गया है, तो चलना शुरू कर दे, अव तुझे ठहरना नही है ।” इम तरह वे मनुष्य को निम्तेज नही बनने देते । यह शास्त्रकारो की निठुरता नही है ।

इन दिनों हमको लगता है कि कोई बूढा हुआ तो घर में उमकी सेवा जरूर होनी चाहिए । लडको को उमकी सेवा करनी चाहिए, उमका सेवा लेने का हक है । वह घर में बैठे-बैठे बेटो से सेवा ले । पेशत तो मिलती है—चाहे सरकार के जरिये न मिले, लडको के जरिये मिलनी चाहिए, ऐसी आशा इन दिनों हम करते है और माता-पिता को हम दया-पात्र समझते है । लेकिन हमारे शास्त्रकार पिता-माता को दया-पात्र नही होने देते । वे कहते है कि तुमने तो अपने बच्चे की सेवा की । अव उन बच्चो के बच्चे हो गये । तो तुम्हारे बच्चे अत्र तुम्हारी सेवा करेगे या उनके अपने बच्चो की सेवा करेगे ? इम वास्ते तुम यहाँ से हट जाओ । तुम्हारा यह काम नही निवनी-बनाई सेवा लडको से लो और सुखी जीवन वितानो । यह तुम्हारा काम नही है । जो आत्मीयता दो-चार लडको से तुम्हारी हो गई, वह तो एक प्रयोग हुआ । पहले तो स्वार्थ केवल शरीर में था । लेकिन शरीर के बाहर जाकर त्याग करने का अभ्यास तुमको हुआ लडको के निमित्त में । अव जरा व्यापक क्षेत्र में जाओ और दुनिया भर में जितने लोग है, वे सब अपने कुटुम्ब के है, ऐसा समझ करके बर्ताव शुरू करदो । लडका की सेवा लेकर विस्तर में मरना धर्म नही है । इम तरह शास्त्रकार अन्यत निठुरता से कहते है, लेकिन उम निठुरता में ना सदयता है, वह बड़ी मधुर है । हमारी तेजोहानि बस्नेवाली जो दया होनी है, वही बदनर है । जिनमें हमारी तेजोहानि न हो, ऐसी बटोर बाणी सोई हमको बोधता है, तो

मैं तो उसका उपकार मानता हूँ और उसके हृदय की दया का भान ही मूने होता है ।

इस वास्ते जिन कामो में दम-दन, वीन-वीन माल हमने बिताये, उन कामो का लोभ और मोह रख करके अगर उन्हीके अदर मतन, बाजीवन और आमरण रहना है, ऐसी हम कल्पना करते हैं, तो मेरे मन में निश्चय है कि हम अनामकित को पहचानते नहीं ।

नित्य-कर्तव्य से एक ऊँचा कर्तव्य भी होता है । आज मुवह में चर्चा कर रहा था । लक्ष्मण से राम ने कहा कि तेरा धर्म है पिता की सेवा करना । मुझे वनवान जाना है । तू भी जायगा तो पिता को ज्यादा दुख होगा । उनकी सेवा में रहना तेरा धर्म है । अगर लक्ष्मण कबूल कर लेता राम की उन वान को, और वाल्मीकि उन्ही तरह की रामायण लिख डालने कि लक्ष्मणजी दगरय और जैयेयी-तांगल्या की सेवा में रहे और बड़ी अच्छी सेवा उन्होंने की, तो हममें ऐना कौन बहादुर था, जो इसमें नुकम बनाता ? हम भी ऐना ही कहते किहाँ भई, ठीक है । रामचन्द्रजी के साथ जाने के मोह का उतने भवरण किया और पिता-माता की सेवा में वह नरन रहा ।

भी होता है और उम परम धर्म के साथ अपने छोटे धर्म की तुलना करने का भी मौका नहीं मिलता। जहाँ ऐसा हो कि दोनों सादे धर्म हैं, एक ऊँचा है और एक नीचा है, तो वह धर्म ऊँचा है, इस बातसे अपना नीचा धर्म छोड़े, वह काम गलत माना जायगा—जहाँ कि सादे धर्मों की तुलना है। पर एक स्वधर्म के साथ जहाँ परम धर्म की तुलना आती है, वहाँ वह विचार नहीं टिकता और सब-कुछ छोड़ना पड़ता है। इसलिए खास करके गांधी-वालों के लिए मैं कह रहा हूँ कि गांधी-वालों ने न मालूम कहाँ से कर्तव्य-भावना का एक बड़ा ही बोज़ अपने सिर पर उठा लिया है। मैं समझता हूँ कि यह कर्तव्य-भावना नैतिक मनुष्यों के मन का एक रोग है और ऊँची उड़ान उससे रुक जाती है। यह एक बात ध्यान में रखने की है।

लेकिन इसपर से वही सवाल पूछा जाता है, जो यहाँ सर्व-सेवास्य की बैठक में भी पूछा गया था कि एक तो आप हमपर निम्मेदारी डालेंगे कि खादी का काम करें, वह करना चाहिए, गामोद्योग भी चलने ही चाहिए, इत्यादि। और हम मस्याएँ चलाते हैं तो हमारी प्रशंसा भी होती है कि आपने तो बड़ा अच्छा किया, वहाँ दिल्ली में प्रदर्शन बहुत अच्छा किया। तो यह प्रशंसा तब होती है न कि जब हम वह काम करते हैं ? अब इधर यदि यह आवश्यक हो कि सारे काम छोड़कर भूदान-यज्ञ में लग जाय, तो दो आज्ञाएँ आप हमको। कोई एक बात कहिये।" ऐसा एक सवाल उठा था। यह बड़ा ही मोचने लायक सवाल है। मैंने उसका उत्तर दिया कि मैं नहीं चाहता कि हमारी मस्याओं के लोग, जो काम कर रहे हैं और जो मुफ़ीद काम हैं तथा भूदान-यज्ञ के लिए पोषक हैं, उन कामों को वे छोड़ दें और भूदान-यज्ञ में आये। यह तो मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं यह भी नहीं कहता कि जिस ढंग में आज यह काम चल रहा है, उस ढंग में वह काम चलाने ही चले जाय और भूदान-यज्ञ मानो कुछ हुआ या न हुआ, गमानही है, ऐसी ऐंठ म रहे। यह भी गलत होगा।

मैं चाहता हूँ कि उनका काम करने का तरीका ऐसा हो, जिससे

हुआ। हरिजनो ने ज़मीन मागी। उनको देने के लिए ही पहली माग की गई। दान मिला। वह हरिजनो ही में बँटा और फौरन नियम बनाया गया कि जितनी ज़मीन मिलेगी, उसका एक-तिहाई हिस्सा हरिजनो को दिया जायगा, जो कि भूमिहीन होंगे। इतना होने पर भी हरिजन-मेवा करने वाले कार्यकर्ताओं को मैं इतना उदासीन देखता हूँ—भूदान के लिए, कि मानो कोई चीज ही नहीं हो रही है। फिर जब बँटवारे की बात आ जाती है, तो एक भाई ने हमको लिखा कि हम मुनते हैं कि उत्तर-प्रदेश में कोई बँटवारा शुरू हो रहा है। और शीघ्र ही हिंदुस्तान भर में भी बँटवारा होगा, ऐसा इधर आपके भाषण में हमने पढ़ा। हम आशा करते हैं कि उसमें हरिजनो के लिए कुछ रखा होगा, उनका भी स्मरण हुआ होगा। ऐसी आशा रखने वाला एक पत्र उन्होंने भेजा। इन भले आदमी को इतना जान नहीं कि भूदान-यज्ञ का आदोलन ही शुरू किस तरह हुआ, उसमें हरिजनो पर किस तरह से आशा रखी गई, उनको आर्थिक गुलामी से मुक्ति देने का विचार उसमें किस तरह काम करता है, आदि। यहाँ तक हुआ है कि कई जगह हमको दान देनेवाले ने कहा है कि अच्छी-से-अच्छी ज़मीन दान देते हैं—पच्चीस एकड़, लेकिन एक ही शर्त है कि कृपा करके हरिजनो को यह न दीजियेगा। अब कोई लोभी मनुष्य होता तो कहता कि हाँ, भई, ठीक है, क्योंकि हमने यह तो जाहिर नहीं किया है कि हरेक का जो दान मिलेगा, उसका तिहाई हिस्सा हरिजनो को देगे। ऐसा तो नहीं कहा है। कहा इतना ही है कि कुछ प्राप्त ज़मीन का तिहाई हिस्सा देगे। किसी शस्त्र की पच्चीस एकड़ ज़मीन नहीं देगे हम हरिजन को। दूसरो को देगे वह। कोई लोभी शस्त्र होता, तो इसी तरह करता। पर हमने कहा कि नहीं, आपका यह दान हम इस तरह नहीं ले सकते। आप अगर बिना शर्त के दान दे सकते हैं, तो लेंगे। हरिजनो को भी ज़मीन दी जायेगी, मुसलमानो को भी दी जायेगी, सबको दी जायेगी। जो भी भूमिहीन होंगे—अथवा, उनको दी जायेगी और हरिजनो को तिहाई हिस्सा तो ज़रूर देना है। उस वास्ते इस शर्त पर हम दान कबूल नहीं कर

सकते। ऐसे तीन-चार प्रसंग आये, यह मुझे याद है। इस तरह सारा चला। लेकिन वे भाई साहब हरिजन-कार्य में इतने मन्त और इतने एकाग्र रहे कि यह सारा उनको पता ही नहीं चला। अब मैं अपने मन में पूछता हूँ कि क्या हरिजन-सेवा करने का यह ढग है ?

ऐसी कई बातें मैं मुझा नकता हूँ, पर उसने विस्तार होगा। उनकी जरूरत भी नहीं है। समझ लीजिए कि परम धर्म के आचरण के लिए स्वधर्म को उस ढाँचे में ढालना होता है और जो स्वधर्म उन ढाँचे में न ढाला जाये, उसको छोड़ना होता है।

ये दो बातें मैंने यहाँ पेश की। स्वधर्म का पर-धर्म में जब मुकाबला होता है तो ऊँच-नीच नहीं देखना होता है और स्वधर्म से ही चिपके रहना होता है। लेकिन स्वधर्म का जब परम धर्म में मुकाबला होता है तो उस परम धर्म के ढाँचे में स्वधर्म को ढालना पड़ता है। ऐसा न ढाला जाये या न ढाला जा सके, तो उन स्वधर्म को छोड़ना पड़ता है। यह धर्म-रहस्य सब लोगो के नामने मने रख दिया है।

सर्वोदयपुरी

२०-४-५४

३ :

श्रद्धा एवं बुद्धि

की है कि बुद्धि तो वह है, जो प्रमाण के बिना किसी चीज को कबूल नहीं करती और श्रद्धा वह है, जो किसी खाम चीज को कबूल करने में प्रमाण की अपेक्षा ही नहीं करती। वच्चे को माता के स्तन में मिलने वाला दूध अपने लिए मुफीद होगा, यह मिट्ट कराने के लिए किसी तर्क की, दलील की या प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। वह उसी श्रद्धा का स्वाभाविक विषय है और उसी श्रद्धा में उसका पोषण होता है। वह अगर तर्क-वितर्क करता रहे कि इस स्तन्य में, इस दुग्ध से मेरा कहाँ तक पोषण होगा, इसमें किन-किन वस्तुओं का क्या-क्या मिश्रण हुआ होगा, जो मेरे शरीर के लिए कहाँ तक लाभदायक होगा, ऐसा अगर वह विचार करता चले, तो उसका शरीर सूखने की स्थिति आ जायगी। उससे उसका पोषण उलब्ध नहीं होगा। इस वास्ते कुछ चीजों में श्रद्धा ही रखनी होती है।

श्रद्धा कहाँ से आती है और बुद्धि कहाँ से आती है ? जैसे किसी यत्र में एक गति देने वाली शक्ति होती है और एक दिशा-सूचन करने वाली शक्ति होती है—यत्र में ऐसे दो हिस्से होते हैं, यह तो विज्ञान का विषय है—ऐसे ही मनुष्य के जीवन में गति देने वाली जो शक्ति है, उसको श्रद्धा कहते हैं, जो प्राण में से निर्माण होती है। जो दिशा दिखाने वाली शक्ति है, उसको बुद्धि कहते हैं और वह मनुष्य की ज्ञान-शक्ति है। ये दोनों शक्तियाँ जरूरी होती हैं और मैंने इस काम का आरंभ केवल श्रद्धा से किया।

जब मैंने देखा कि एक दृश्य सामने खड़ा है कि जहाँ गरीब लोग गुमराह हो गये हैं और अमीर लोग गुमराह होने से बाकी तो क्या थे, उनकी तो अकड़ ही गुम थी। इनकी तो सैर, राह गुम थी, लेकिन उनकी अकड़ ही गुम थी। ऐसी हालत में मैं पहुँचा तेलगाना में, ध्यान मैंने देखा कि इसके लिए जरूरी आदेश मिलना चाहिए। एक दिन अचानक दाढ़ मिट गया। हरिजना की जमीन की मांग थी। गाववालों के सामने खड़ी गट्टी और उमका जवाब मिल गया। मांग थी उसी एकट की, मिट गट्टी की एकट। तब मैं ऊपर बहुत नितन करना रहा और मान लिया कि यह एक टगारा है। उम्बर का टगारा है। मैं तो उसी

भाषा में बोल सकता हूँ, जो भाषा मेरे हृदय में है, दूसरी भाषा में समझना नहीं। लेकिन उस दिन मैंने वही सोचा कि क्या यह काम मैं उठा लूँ। मेरा गणित का स्वभाव है और विज्ञान का येम है। इसलिए मैंने हिमाचल भी कर लिया कि करीब-करीब पाँच करोड़ एकड़ की ज़रूरत रहेगी। तो क्या इतना कार्यक्रम मैं उठा दूँ ? और माँगने में यह हो सकेगा ? तो मेरा विचार मुझे कोई मदद नहीं करता था। मेरी हिम्मत नहीं जमी। आखिर में अदर में आवाज आई कि अगर तू उरेगा इस काम को स्वीकार करने में, तो तुझे सीधे साम्यवाद को स्वीकार करना चाहिए। दो के सिवा तीसरी बात नहीं होगी। अदर में जब यह एक आवाहन आया, तब उस काम को शुरू कर दिया और आपने देखा कि प्रिन्सिपल जो स्वामीय लोग थे वे भी अनुकूल हो गये और यहाँ तक हुआ कि कम्युनिस्ट, वहाँ मेरा जब प्रचार चलता था तो तेल्हू भाषा में पत्र निकाल कर लोगों को समझाने थे कि यह एक नया चीज है सम्युय आया है इमने नावधान रहना। तुलसीदासजी ने लिखा है

‘सत भेद करनी कठिन वरति न जाय प्रभ ।

मिमाल मानी जायेगी ।

बहुत दफा हृदय-परिवर्तन का मखील उड़ाया जाता है । लेकिन जो लोग इस तरह करते हैं, उन्हीसे मैंने कई दफा कहा है कि मार्क्स ने आपका जो विचार परिवर्तन किया और कराया, वह क्या तलवार लेकर किया था ? 'मेरे [विचार कबूल करो, नहीं तो काट डालता हूँ] मिर तेरा' क्या यह आवाहन दिया था ? उसने तो एक विचार आपके सामने रक्खा और आपको वह जचा । तो हम समझते हैं कि आप ही विचार-परिवर्तन और हृदय-परिवर्तन के नमूने हैं । तो उस प्रक्रिया पर से हमारा विश्वास नहीं छूट सकता, आपको देख करके तो और भी बढ़ता है । हमने तो यहाँ तक देखा कि जो विश्वास किसी मनातनी को होता है वेदों के लिए, या किसी मुल्ला को होता है कुरान के लिए, वैसा ही विश्वास मार्क्स के वचनों पर रखने तक की उनकी तैयारी मन की हो गई है, तो वह एक हृदय-परिवर्तन का ही नमूना है, चाहे उसमें जड़ता हो ।

इस तरह भ्रदान के लिए लोगों के दिलों में अनुकूलता पैदा हुई और इसमें चाहे कुछ मनमला हल करने की शक्ति हो या न हो, दिलों को जोड़ने की कुछ शक्ति इसमें है, ऐसा भान लोगों को हुआ ।

परंतु हमारा मतलब यह तो नहीं है कि 'एक साथे सब सबे' कहते-कहते हम अपने को एक प्रात, जिला या थाने में कैद कर लें । इससे अधापन आयेगा । तमोगुण में भी एक प्रकार की एकता होती है । तमोगुण ऐसे अब अद्वैत में से ही आता है । तमोगुण के बारे में गीता ने कहा है कि 'एकस्मिन् कार्ये सक्तम्' । हमारी एकाग्रता तमोगुण की कोटि की होगी तो वह मृत्यु का कारण बनेगी । यदि हम एक ही क्षेत्र में अपने कर्तव्य-ऐसे सीमित कर लेते हैं, तो तमोगुणी बन जाते हैं । दो-चार माह में यहाँ का निवटारा न हुआ, तो क्या हम यहाँ सदा के लिए बैठे रहेंगे ? पवनार में तो हम बैठे ही थे । उसीमें ताकत पैदा हुई । यहाँ बाग़्ह माऊ पटा रहना पड़े, तो फिर पवनार ही क्या बुरा था ? वहाँ तक और किस मनग्य को कैद रहना चाहिए, इसमें भी एक विवेक है । मैंने अपने लिए ऐसी कोई कैद नहीं मानी है । अब जहाँ काम का लक्षण दीख पड़े, वहाँ जाना होगा ।

गया जिला, जो मैंने चुना, उस वारे में कई लोग कहते हैं कि जानने वह ठीक ही विचार करके पसन्द किया। लेकिन मैंने तो उसमें श्रद्धा ने ही काम लिया। इसको अन्धश्रद्धा कह सकते हैं। कहना ठीक भी है। श्रद्धा स्वयं अभी ही होती है। कान कहाँ देखते हैं? लेकिन अंग देखती है। बिना प्रमाण के जो मानती है, वह श्रद्धा है। प्रमाण व बिना नही मानती वह बुद्धि है। दोनों की हमें जरूरत है। श्रद्धा बुद्धि की पूरक है। श्रद्धा बिना मोचे चल पड़ेगी, बुद्धि पहले मोचेगी नरु कदम रखेगी। कुछ बाने प्रमाण के बिना न मानने में गुण है।

गया में भगवान् बुद्ध पर श्रद्धा रखकर मैंने प्रवेश किया और नाम गुरु लिया। बुद्ध भगवान् के नाम की प्रेरणा उसमें थी। ब्राह्म-बुद्ध नव कठिनाइयों के यहाँ हमारा जितना स्वागत होना है, उतना स्वागत दूसरी जगह पर नहीं हुआ है। इस बाने इतनी हमने ले लिया। पर हमारे मन में ऐसा नहीं है कि दो-चार नाउ नव यही काम करते रहेंगे। दूसरों को यहाँ रहने के लिए आदेश दे सकते हैं पर न्यायी कार्यकर्त्ताओं को यह भार उठा लेना चाहिए। नारे देना के बाने का जिनपर आधार हो, उन्हें एक क्षेत्र में सीमित करने का बिना उठ देना चाहिए।

इसे चाहे जो नाम दे दीजिये, लेकिन मैंने ऐसी प्रेरणा से ही कुछ कदम उठाये हैं। उसका परिणाम यह हुआ कि जब हमें सिर्फ बीस हजार एकड़ ही जमीन मिली थी, उम वक्त बापू की प्रेरणा से पांच करोड़ का सकल्प किया। मुझ जैसा गणित-बुद्धि वाला तो ऐसा निश्चय कर नहीं सकता था। पर यहाँ मेरी गणित-बुद्धि ने काम नहीं किया। बुद्धि तो हिमाचल के अनुसार काम करती है। तो जहाँ मेरी अपनी बुद्धि का ही काम नहीं था, वहाँ मैं दूसरों से क्या मलाह लेता ? और मैं खुद अपनी बुद्धि से सोचता, तो भी जो नहीं कर सकता था, वह दूसरों की बुद्धि से कैसे हो सकता था ? बिहार में जब प्रवेण किया, तब इतना ही तय था कि सब प्रांतों का जैसे कोटा है, वैसे ही यहाँ का चार लाख का पूरा करना है। पर इसके लिए भी वे बड़े मुश्किल से राजी हुए। जब हमने सेवापुरी में कहा कि हमें बुलाते हो, तो इतना स्वीकार करो, तब लोगो ने चार लाख की बात मानी। फिर भी जिस रोज हमने यहाँ कदम रखा, पचास लाख की बात कही। भूमि-समस्या हल करने की ही वह बात थी। कई दिनों तक यह बात सुनने पर मुझे पूछा गया कि क्या आप वास्तविक रूप में कह रहे हैं या हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए बड़ा आकड़ा बता रहे हैं ? मैंने कहा कि उत्साह दिलाने के लिए भी हम झूठ बात नहीं कह सकते। तब मोच-विचार कर सबने बत्तीस लाख कबूल किये। यहाँ के कांग्रेस वालों ने भी विलक्षण हिम्मत की और बत्तीस लाख का कोटा माना। दूसरे प्रांत में कहीं ऐसी हिम्मत नहीं की गई।

जब पंद्रह-सोलह लाख हो गये तो बाकी ही ही जायेंगे। जर्मन अच्छी है या स्वभाव, यह हम नहीं मोचते। पहाड़ भी ले लेते हैं अष्टावक्र कुञ्जा को भी भगवान् ने स्वीकार किया ही या न। और सिर्फ स्वीकार ही नहीं किया, उसे सुन्दर रूप भी दिया। लोगो की शिक्षा यत है कि मुझे पहाड़ मिलते हैं। मैं कहता हूँ, मुझे हिमाचल ही दे दीजिये, गंगा-यमुना भी मेरे हाथ में आ जाती है।

बाद में जमींदारों ने भी कहा, "आपका कोटा पूरा करने के लिए हम भी जमीन दे रहे हैं।" तब हमने उनसे कहा, "हमें बत्तीस लाख

एकड अच्छी जमीन चाहिए।” इस तरह हमने बत्तीम लाव मे एक नया विशेषण ‘अच्छी’ जोड दिया। जितनी अच्छी जमीन मिली है, उतनी हमारे हिमाव मे शुमार कर ली गई है, बाकी का कोटा पूरा करना है। परन्तु बत्तीम लाख की बात कहने मे बत्तीम लाव की ध्वनि नारे वातावरण मे फैल गई।

आगे मैं अब ऐसा एकाकी काम नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं अब यह काम बुद्धि द्वारा करना चाहता हूँ। पहले तो मैंने मिठाई तक बांट कर जमीने ली। पर एक दिन कह दिया, “अब ऐसे नहीं लूंगा विचार-प्रचार ही करूँगा।” उत्तर-प्रदेशवाले कहते हैं, एक करोड हम डेने ह। मैं कहता हूँ, बाबा राघवदान या करणभाई कहते हैं, याने मैं ही कहता हूँ। एक करोड की बात तो वहाँ के लोग ही कर सकते हैं।

मकल्प पूरा नहीं हुआ है, वहाँ नये सकल्प का कोई निणय करना ठीक होगा या नहीं ? मेरे म्याल से जहाँ पुराना मकल्प पूरा नहीं हुआ है, वहाँ उमकी पूर्ति में जो काम करना है, वह करने के बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। यह एक पहलू है। दूसरा पहलू यह है कि हमने कुछ एकड़ जमीन की प्राप्ति का सकल्प किया। उसके साथ-साथ ठीक विचार समझा करके जमीन प्राप्त करना, यह बात भी मानी हुई थी। लेकिन जहाँ एक आकड़ा मानने होता है, वहाँ यह मानना पड़ता है कि समझाने के तरीके पर शायद उतना समुचित ध्यान न रहे और किसी तरह जमीन मिल गई तो काम हो गया, ऐसा मानने की प्रवृत्ति होती है। इस वास्ते सकल्प के आँकड़े बीच-बीच में बढ़ाते जाने के मार्ग में यह एक सोचने की बात होती है। फिर भी प्रथम सकल्प ही यदि हम कुछ नहीं करते, तो काम हो चालना ही नहीं मिलती और देश में कितनी ताकत का आवाहन हम कर सकते हैं, इसका और हमारी शक्ति का भी हमें भान नहीं हो सकता था। इस वास्ते प्रथम एक छोटा-सा सकल्प कर लिया, लेकिन इसके आगे जो भी जमीन हमें प्राप्त होगी, वह पूरा विचार समझा करके हमने प्राप्त की है, इस बात पर अधिक जोर देना चाहिए। कई जगह ऐसा हुआ भी है।

एक भाई ने मुझसे काफी चर्चा की और कहा कि हम आपका विचार नहीं समझते, ऐसी बात नहीं है। हम यह नहीं कहते कि आप कोई गहन काम कर रहे हैं, लेकिन यह तरीका ठीक नहीं है। इसमें समझा हर जाने वाला नहीं है। फिर भी हमारे पास कोई मज्जान मागने आये थे, तो मैंने दे दिया। मैंने समझाने की कोशिश तो की, पर वे सज्जन समझ सके, ऐसी स्थिति नहीं थी। तो मैंने जाने लोगो से कहा कि इनमें जो दान मिला है, वह लौटा दीजिये, क्योंकि जब वे खुद कहते हैं कि विचार मज्जान बँच नहीं रहा है, तो किसी ने मागा और उधार दे दिया, उनमें से अपना काम बनता नहीं है।

ऐसी एक ही घटना अभी तक हुई है, गया जिले में। पतिन-पत्नी के बहन-पहरे में ही या कि सेवक आकरके से जाऊँगा हमें यह सब बताना क्या रहेगा। इसलिए अपना त्रा अंतिम कर दें, वह

बनते हैं, तो हम सतुलन खो बैठते हैं। हमारा तो साम्ययोग है न।

श्री एम० एन० राँय के अखबार में डमी तरह का एक आक्षेप उठाया गया था कि निश्चित मुद्दत में निश्चित आंकड़ा हृदय-परिवर्तन से प्राप्त होना चाहिए, ऐसा मानना कहीं तक उचित है? हृदय-परिवर्तन की क्रिया को तो वे मानते हैं, लेकिन वे कहते हैं कि इन दो का मेल नहीं बैठता है। पर मेल बैठता है, ऐसा दादा ने 'सर्वोदय' में एक लेप में लिखा है कि उसमें विरोध नहीं है। वह तो ठीक लिखा है, क्योंकि एक कार्यशक्ति भी हमारे काम में आती है, जब कि हम एक मुद्दत रखते हैं। उससे हृदय-परिवर्तन को मदद मिलती है, यह उन्होंने लिखा है। लेकिन इस तरह निश्चित मुद्दत में सकल्पों के करने की भी एक मर्यादा है। आपने एक करोड़ का फंड इकट्ठा करने का सोचा और एक करोड़ सभासद बनाने का भी सोचा। मान लीजिये कि ऐसे ही सकल्प बढ़ाते जाते तो उसमें से कोई शक्ति निकलती, ऐसा नहीं होता। आरम्भ में एक जागृति के लिए जो किया, वह ठीक था। लेकिन इसमें ज्यादा हजार प्रकार के सकल्प हम किया करे तो हमारा विक्रम नहीं होगा, गलत दिशा विचार को मिलेगी और श्रद्धा अस्थिर बनेगी।

परन्तु इस बार हम कोई बीच का आंकड़ा निश्चित नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि मेवापुरी में आंकड़ा निश्चित किया, उसमें कोई नुकसं देख रहे हैं। इन दो सालों के अनुभव से कुछ नया ज्ञान प्राप्त तो हुआ है, लेकिन वह ऐसा अनुभव नहीं है कि जिसकी वजह से हम अपने ५ करोड़ के लक्ष्य में परिवर्तन करने जा रहे हों। पाँच करोड़ का जो आंकड़ा है, वह निश्चित ही है। संभव है कि पाँच करोड़ में काम पूरा न होना दीखे, तो छ करोड़ का करेगे। लेकिन पाँच करोड़ का कम-से-कम आंकड़ा, जो हमने जाहिर किया था, वह निश्चित रूप से हमारे सामने है। इस वास्ते जमीन के आंकड़ा का विचार हमारे सामने भी कायम रहेगा और दानपत्रों का आंकड़ा भी कायम रहेगा। पर दो सालों में जो काम और वातावरण निर्माण हुआ, उसका ठीक उपयोग करके हमारे विचारों की जो नींव है, उसको सन्तुलन बना कर ही अब आगे बढ़ना ठीक होगा, अन्यथा जैसे मराठा

ने किया कि पेशावर तक नीचे चले गये, पर राज्य-व्यवस्था का काम वैसे ही रह गया और जैसे वे आगे गये, वैसे ही उन्हें पीछे लौटना पडा, वन्ही ही हालत हो सकती है ।

इस वास्ते इसके आगे पाँच करोड एकड जमीन जल्द-से-जल्द हासिल करने का तरीका यही हो सकता है कि पूर्ण विचार समझा करके ही जमीन प्राप्त हो, ऐसा आग्रह रखा जाय और बीच में नये आँकड़ों का कोई सकल्प न किया जाय, यह मुझाव मंने कल किया । जिनका पुराना सकल्प पूरा नहीं हुआ है, उनको तो वह पहले करना ही है । परतु जिनका वह सकल्प हो गया, उनको अब नये तरीके से बीच का एक आँकड़ा तय करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए । अपना अन्तिम एक लक्ष्य है और वह लक्ष्य स्थूल भाषा में हमने इस वास्ते रखा है कि हम स्थूल भाषा समझ सकते हैं । अगर केवल सूक्ष्म भाषा ही इस्तेमाल करे तो टटोलने के लिए पानी न ब लिए, कोई चीज ही नहीं रहेगी । इस वास्ते स्थूल भाषा में रख दिया । परतु मुख्य वस्तु जो हमें करनी है, वह हम स्पष्ट समझें कि जमीन की मालकियत की भावना और जमीन की माँगियत हम हटानी हैं और वह विचार-प्रचार एवं अपने शुद्ध जीवन के साधन नहीं ।

इसके लिए जमीन का बँटवारा भी हमें ठीक ढंग से करना होगा और जो नई जमीन मिलेगी, वह ठीक समझा-सुझा ढंग से मिलनी चाहिए, इसका ध्यान रखना होगा । इस वास्ते हमें प्रयत्न करना है कि जमीन ही वह काम होना चाहिए कि जैसा हम चाहते हैं वैसा ही जनता को विचार समझा दे ।

है, तो फिर उमकी मालकियत भी मत मानो। जहाँ मालकियत छोड़ने की बात आती है, वहाँ आपके पास निकम्मी चीज है या काम की चीज है, यह सवाल ही नहीं उठता है। वह चीज आपकी है और उमपर मे आप अपना हक छोड़ते हैं, यही हम देखेंगे।

कठोपनिषद् में एक कहानी है। उसका अर्थ अक्सर लोग समझते नहीं हैं। कहानी यह है कि एक आदमी ने सर्वस्वदान दिया। सर्वस्वदान दिया, तो उममें उसका घर भी दान में गया और घर के अंदर जो कुछ था, वह भी घर के साथ चला गया। अच्छी गाये थी, वे भी गईं और खराब गाये थी, वे भी गईं। यह नहीं कि उमने कोई खराब गाय ढूँढ करके उन्हें दान में दी हो। उमने तो सबकुछ दान में दे दिया था। वह तो केवल 'सर्वस्वदान देने वाला' था। उसका एक लडका था। उमने देखा कि खराब गाये जा रही है तो उमने सवाल पूछा कि यह आप क्या कर रहे हैं? दान में गगर गाये दी जा सकती है क्या? पिता ने उत्तर दिया कि जब दान में सभी दे दिया है, तो उममें यह भी गया और वह भी गया। पिता तो सर्व ब्रह्म समझने वाला था और वह लडका 'शुद्ध ब्रह्म, 'केवल ब्रह्म' को समझने वाला था। वह कहता रहा कि जो गुट है, वही दान हो सकता है, दूसरा दान नहीं हो सकता है। पिता कहता था कि सब दिया, उममें खराब भी आया। ऐसे दो पक्ष हैं। पिता ने बहुत समझाने की कोशिश की, दो-तीन बार कहा, फिर भी वह नहीं समझा। इसके आगे जो हुआ, उसे दोहराने की जरूरत नहीं है।

इसके आगे हम यह नहीं करेंगे कि आपकी जमीन कैसी है, पहले यह देखें, और अगर अच्छी है तभी दान में स्वीकार करें, यह हम नहीं करने जा रहे हैं। उनको समझाएंगे कि हमको वह जमीन चाहिए, जो आप अपने लडके को देते हैं। यह हमारा फारमला है। मैंने हर जगह यही बात दोहराई है। तीन-गी जमीन हम आपसे दें, ऐसा तब पूछा गया तो हमने कहा कि अपने लडके को तो जमीन आप देंगे, वही जमीन आप हमको दें। आपका घर में पान लडके हैं तो हम छुटें हैं। हम उदा हिम्मा मागते हैं तो इसका मतलब

जाय, न ली जाय। हमने यह भी कहा है कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ा दुर्गुण है डर, जो हम कतई नहीं चाहते। और डरा कर अगर आप कोई जमीन मांगता है तो आप कह दीजिये कि जो करना है सो कर लीजिये, हम जमीन नहीं देंगे।

कहने का सारांश यह है कि इसके आगे केवल आँकड़ों का कोटा रखने की जरूरत नहीं है। जो आखिर का आकड़ा है, वह हमारे पास पड़ा ही है। दूसरा तय करने के लिए एक छोटा-सा आकड़ा लगता है। दो बिंदु होते हैं तो रेखा बन जाती है। तो, आखिर का लक्ष्य सामने है, इस वास्ते वह रास्ता बन गया और पहले पच्चीस लाख एकड़ प्राप्त करने की जो बात थी, उससे चालना मिल गई। अब प्राप्त जमीन का बँटवारा करना होगा। कार्यकर्त्ताओं में उसके साथ ही अगर शुद्धि आती है और अच्छा काम दीख पड़ता है, तो हम समझते हैं कि बाकी की जमीन, जो हम चाहते हैं, वह हमको शीघ्र-मे-शीघ्र मिलने वाली है।

हमने गया में भी इतना अनुभव किया है और ऊपर से इस नतीजे पर आये हैं कि यहाँ तीन लाख एकड़ की माँग थी सो तीन लाख न हुए हो और डेढ़ लाख भी हुए हो, तो भी तीन लाख एकड़ जमीन यहाँ हो चुकी है, ऐसा हम समझते हैं। यह इस वास्ते समझते हैं कि जमीन का वातावरण ऐसा हो गया है कि कोई मांगने वाला ठीक ढग में जायेगा, तो उसको जरूर जमीन मिलती ही है। अब इतनी तादाद में हमारे पास लोग नहीं, जो सर्वत्र पहुँच सकें। इस वास्ते काम में देरी लगे तो वह कुछ तरीके की कमी नहीं है। जहाँ हमने यहाँ की प्राप्त जमीन का वितरण अच्छा किया और ऊपर मही काम बताया तो इसके आगे हमें फौरन जमीन मिलने ही वाली है।

पर जो डेढ़-पाँचे दो लाख बची ह, उसको मांगना भी मैं नहीं छोड़ूँगा। मैं तो कहूँगा कि जमीन का बँटवारा करने मग्य ही हम वह मिलेंगे। जमीन बाँटने को हम जायेगे, तो एक गाँव में कितने भूमिहीन हैं, उनको कितनी-कितनी जमीन देनी है, जाँद हिस्सा बँटा होगा। फिर हिस्सा होगा कि जमीन मिली कितनी

हैं ? हमको दो सौ एकड़ चाहिए और मिली है डेढ़ सौ तो फौरन वहाँ अपील की जायगी कि भाइयो, इन भूमिहीनों से मे चद लोगो को हम दे और चद को न दे, ऐसा क्यों करवाते हो ? पचास एकड़ और देने की बात है, सो दे दो । जब ऐसी अपील होनी है तो उन वक्त पचास एकड़ और आपको मिलने ही वाली है और कुछ भूमिहीनों को जमीन मिल जानेवाली है । इस तरह से आपका तीन लाख का आकांक्षा पूरा हो जाता है । अगर हम यह आग्रह करेंगे कि तीन लाख का कोटा पूरा करके ही फिर आगे जो वितरण आदि करना है सो करेंगे, तो एक नाहक विरोध से हमारी टक्का होती है, क्योंकि लोग कहते हैं कि जो आपको मिला है उसे पहले वाट करके तो दिखाइये । उसके बाद हम देगे ।

जब वे ऐसा कहते हैं, तब वहाना निकालने हैं--भूमिदान सेना वागने के वास्ते, ऐसा मानना गलत है । ऐसा नहीं मानना चाहिए और यह समझना चाहिए कि उनके कहने से कोई नान है ।

है, वह भी करे और फिर जमीन मांगे तो लोगों के पास से अधिक मिलेगी ही। यह रास्ता निश्चिन्त ही है। जहाँ ऐसा रास्ता निश्चिन्त नहीं हुआ हो या जहाँ वातावरण न बना हो, वहाँ जमीन प्राप्त करने में, विचार-प्रचार में जोर लगाये और अपने पूर्व-सकल्प का जो छोटा आँकड़ा बचा है, वह पूरा करने में लगे।

हमको कुछ ऐसा अनुभव आया, जिसके कारण हम अपनी पद्धति बदल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। जो अनुभव आया, वही आने वाला था, ऐसा पहले में हमने आँख खोल कर माना है। इस तरह कोई नया अनुभव मुझे नहीं आया, याने मैंने कभी यह माना ही नहीं था कि जहाँ माँगने जाऊँगा, वहाँ अच्छी-से-अच्छी जमीन ही मेरे हाथ में आयेगी और खराब उमके पास ही पड़ी रह जायेगी। लेकिन हम बार-बार दोहराते गये कि अच्छी जमीन का भी हिस्सा हमको मिलना चाहिए। उसके परिणामस्वरूप आप जब जमीन छाँटेगे तो आपको दीख पड़ेगा और आश्चर्य होगा कि उतनी अच्छी जमीन कैसे मिल गई। जितने प्रमाण में मिली है, उतने प्रमाण में कैसे मिल सकी, इसीका आपको आश्चर्य होगा।

हम समझते हैं कि हमने जितनी आशा रखी थी, उममें बहुत ही ज्यादा अच्छी जमीन हमको मिली, ऐसा हम समझते हैं। याने हमारी आशा रखने में हमने पहले से गलती नहीं की। मुझे उममें कोई संदेह नहीं है कि जो छोटे-छोटे दान-पत्र मिले हैं, वे बहुत सारे अच्छी जमीन कहीं हैं और बड़े दान-पत्रों में भी कई लोगों के दान अच्छे दान हैं, यह भी मानना होगा। कुछ दान ऐसे भी हैं कि जहाँ देने वालों ने हमको यह कहा है कि वावा, यह हमारी नवमें अच्छी जमीन है। कई उदाहरण ऐसे मेरे सामने हैं कि जिनमें दानाओं ने कहा है कि हम दान करने हैं, उम वास्ते दान में अच्छी-से-अच्छी जमीन देना ही पसंद करते हैं और इसलिए अच्छी जमीन आपको देते हैं। जितनी जिम्की शक्ति थी, उन शक्ति के अनुसार उमने त्याग दिया है। हमें जो अनुभव अभी तक आया, वह बहुत ही अच्छा है। अब उसके आगे जो हम करने जा रहे हैं, वह उमने अनुभव ही कुछ गलती दुरुस्त करने के स्याद में नहीं,

बल्कि एक कदम उठाने के बाद हमारा यही कदम ही मक्का है, इस माल मे ।

आर एना नहीं करते हैं तो एक हद तक जमीन-प्राप्ति का काम आयेगा और फिर फॉरन स्क जायेगा । इसके आगे आपको लॉग जमीन हॉगिज नहीं देगे । वे कहेंगे कि काफी जमीन आपको दे दी । पात्र लात्र एकड जमीन दी । आप एक करोड एकड मागते हैं, तो बहुत अच्छी बात है । पर पाँच लाख मे मे आपने बाटी कितनी ? एक माल मे पचास हजार एकड । इस रफतार मे आपको दस माल लगेंगे । तो आपनों पगदा जमीन देकर करे क्या ? हम क्यों दे ? हमारे पास आपकी जमीन परी है । आप पहले प्राप्त जमीन अच्छी तरह ब्रांट कर दिवाये तो हमरी जमीन आपको हम देगे ही । ऐसा वे कहेंगे और जमीन नहीं देगे पर आपले काम मे जहाँ उन्हें नतोष हुआ, वहाँ जमीन मिलेगी ही ।

नवींदयपुरी

१९-४-५४

५

भूमिहीनों का आन्दोलन और विहार

को देखना होगा। पहले हम दान-पत्र कितने मिले, यह नहीं सोचते थे। जमीन का कोटा पूरा होने की तरफ ध्यान था। लेकिन इसमें काम पूरा नहीं होता है, यह ध्यान में आया, तो दान-पत्रों का एक कोटा हमने नय किया। तब हमने कहा कि कितने गांवों में क्या मिला, इसका ध्यान रखो। थोड़े प्रयत्न से सब जगह के भूमिहीनों को जमीन मिल सकती है, ऐसा जहाँ है, उन गांवों में हम मीटिंग करें। भूमिहीनों की अलग मीटिंग करें। इसमें भूमिवान् भी आये। जिन्होंने दान दिया है, वे भी आये। न दिया वे भी आये। लेकिन खासकर भूमिहीनों की मीटिंग की जाय। उनकी मांग कितनी है, देखा जाय, हिमात्र के माय। और फिर दूसरी सभा भूमिवानों की की जाय। उनके नामने वह बात रखी जाय। उनकी तरफ में जो जवाब मिलेगा, उसपर सोचने के लिए फिर गाँव वालों की मीटिंग की जाय। उस तरह में मेलजोल के ख्याल से, दोनों पक्षों के बीच अपना विचार रख कर, गाव की समस्या हल करने की जिम्मेदारी गाव वाला पर है, इसका भान कराकर काम किया जाय, ऐसा सुझाव मैंने एक व्याख्यान में दिया था और कुछ आरम्भ इन दिनों मैंने कर भी दिया। उसका परिणाम अच्छा आया। यह जब मैंने कहना शुरू किया, तो लोगो ने आक्षेप किया कि इसका परिणाम गलत भी हो सकता है और इसमें में वर्ग-संघर्ष का निर्माण हो सकता है। मैंने कहा था कि किस दृष्टि में और किस उद्देश्य में यह हम करते हैं, उसपर निर्भर है। हमारा दृष्टि ही ऐसा नहीं रहेगा कि गाँव में दो हिस्से हैं और उनमें आपस के हितों में विरोध है। इस तरह का ख्याल करके हम सभा करने नहीं जा रहे हैं। परंतु भूमिहीनों को जगाना—क्योंकि भूमिहीन कितने हैं, यह हिमात्र भी गाँव वालों को मालूम नहीं है—और उनको जमीन कितनी चाहिए, यह देखना हमारा काम है। भूमिहीनों में कम जमीन वाले भी मान लेने चाहिए। यह सब हिमात्र उनके पास नहीं है। तो हिमात्र का भी स्याउ आयेगा, अपने हकों का स्याउ आयेगा और वर्तव्यों का भी स्याउ आयेगा, क्योंकि जमीन माँगने में यह जिम्मेदारी आयेगी कि उसको पटनी नहीं रख सकते, उसको जोतना

उड़ेगा। जमीन मांगना ही केवल कर्तव्य की बात नहीं है, बल्कि उनके पीछे भी एक और कर्तव्य आयेगा। जिनके पास भूमि है और जिस गाँव में पहले ही अनुकूल वातावरण हो चुका है, वहाँ इन तरह हम करें, ऐसा मैंने कहा था। कुछ लोगो ने कहा था कि कहीं जमींदार-वर्ग अनुकूल नहीं है और किसी तरह में अनुकूलना ही नहीं है, वहाँ हम भूमिहीनो का आन्दोलन करें। पर मैं इन तरह में नहीं सोचता, बल्कि जहाँ-जहाँ काफी प्रचार और मदभावना निर्माण कर चुके, वहाँ ही ऐसी सभा की जाय। लेकिन आन्दोलन जोरो में उठाया जाय, यह जो पक्ष चाहता है, वह इन अर्थ में चाहता है कि केवल भूमि वालो के पास जाकर मांगने में काम होगा नहीं। कुछ प्रयत्न किया और हुआ नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन इन टग में होगा नहीं, ऐसा उन्होंने मान ही लिया। अतः मैंने उन पर नम्मानि नहीं दी है।

सब प्रांतों का हिमाव देखा जाय तो ज्यादा-से ज्यादा एक-बट्टे तीन गावों में हम पहुँचें होंगे। तब भी दो-बट्टे तीन गाव बचें हैं और जयप्रकाश बाबू ने जो बताया वह सही था कि यहाँ मैंने जो नारा लगाया, उसका उद्देश्य ही यह था कि एकदम से जोर लगाने पर कुछ मुद्दत में यह काम हो सकता है, ऐसा साबित हो जाय, तो इस पद्धति पर विश्वास जम जायेगा। मुझे ज़मीन के बँटवारे की उतनी चिंता नहीं है, जितनी कि अहिमा का यह तरीका कारगर है, इसपर लोगों का विश्वास हो जाय, इस बात की है। मेरा तो विश्वास है कि यदि बहुत सारे कार्यकर्त्ता इतने जड़ नहीं होते और फुर्ती में काम में लग जाते तो अठारह महीने में जरूर बत्तीस लाख एकड़ भूमि हो जाती और अच्छी ज़मीन भी उसमें काफी होती, इसमें मुझे सदेह नहीं है। और ऐसा हुआ होता तो आज इस सम्मेलन का रंग कुछ दूसरा ही होता। याने सारे देश में एक निश्चित श्रद्धा जग जाती। आज भी काफी श्रद्धा एक सकल्प के पूरे होने से हुई है, लेकिन जो कोटा माना था, वह पूरा हो जाता, तो विश्वास पैदा हो जाता, इस तरीके पर। फिर तो मवाल केवल गणित का रह जाता कि कितने कार्यकर्त्ता जुटाने हैं।

अभी तक यह ब्याल है कि जो चंद लोग इसमें लगे हैं, उन्हींका यह काम है। मैं दूसरे प्रांत में जाता ही नहीं, इसलिए मेरा नाम वे नहीं लेते, लेकिन जिन्होंने इस तरह एक प्रांत में रहने का निश्चय नहीं किया, उनका नाम लिया जाता है और हमारे प्रांत में आओ, कहकर लोग उन्हें बुलाते हैं। मैं एक जगह न बैठ कर अलग-अलग प्रांतों में घूमता तो कैसा होता, यह मुझे पूछा गया, तो मैंने कहा कि लोगों को अगर यह मालूम हुआ कि मैं हर प्रांत में जाता हूँ, तो क्या आप लोगों को ज़मीन मिलनी? वे कहते कि बिनोबा आयोग, तब देंगे। लेकिन जब हमने तय किया कि हम दूसरी जगह जा ही नहीं रहे तो स्वातंत्र्य का मार्ग कार्यकर्त्ताओं को मिल गया।

इस तरह मरा ब्याल था कि यहाँ यह काम पूरा हो जाता, तो सारे देश में व्यापक आंदोलन फैल सकता था। पर जो भी हुआ है, वन नहीं है। कुछ महीने और लगाने पड़ेगे। गवर्नर मुझे

ठीक मालूम नहीं, लेकिन जो मिली, उसका आधा हिस्सा भी हम अच्छी तरह बाँट दे, तो लोगों में विश्वास पैदा हो जायगा। जहाँ बाँटवारा शुरू होगा, वहाँ और बहुत जमीन मिलेगी।

वितरण का एक समारंभ होगा और लोग देने ही जायेंगे। यह अनुभव दूसरे प्रांतों में इतना नहीं आयेगा, क्योंकि वहाँ अभी पर्याप्त काम नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ लोग पूछते हैं कि आपने जमीन जो ली है, उसका बाँटवारा तो कीजिये। और लोग तो दान देने को टालने के लिए ऐसा कहते हैं, यह मानना गलत है। उनका कहना ठीक है। मैं समझता हूँ कि भगवान की यह इच्छा है कि आगे का काम ठीक ढंग में हो, इसलिए उसने शुरू में ही तुरंत यज्ञ नहीं दिया है।

: ६ :

प्राप्ति व वितरण में आत्मशुद्धि

कश्यप ने मुझसे पूछा, “आप द्वारा कब आयेगे और कब जमीन बाँटेगी? वहतर है कि आप ही जमीन बाँटते भी चले जाय। पूर्ण बाँट न सके, पचास एकड़ मिली है तो बत्तीस एकड़ ही बाँट दे, बाकी की धीरे-धीरे बाँटेगी।” यह अगर हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है। प्राप्ति और वितरण में बहुत फासला रहना अच्छा नहीं है। लड़िन कानून की तैयारी हो रही थी, कार्यकर्त्ताओं की संख्या भी परिमित थी। अब यह सब सोचते हुए उस काम को नहीं उठाया। जो एक संकल्प हमने कर लिया, वह अगर पूरा होता है—जिन विभी तरह वह पूरा हो, ऐसा मानना उचित नहीं है—और या भी माने कि वह जरूरी है या पूरा भी है तथा अज्ञान भी, दोनों हैं, तो भी मैं तो इतना विश्वास देता हूँ कि लोगों ने उसमें एक वाक्य महत्त्व की और इतिहास में ऐसी बहुत घटनाएँ नहीं हुई हैं। उस तरह का संकल्प चाहे एक हिस्से में पूरा होने के कारण या अज्ञान होने के कारण ही दूसरा भी हुआ है, तो भी उस तरह का संकल्प-विधि के अन्त में उदाहरण इतिहास में हमें नहीं मिलते

है। इससे आत्मशक्ति का जो भान हमको हुआ है, वह इनका बड़ा लाभ है।

लेकिन कुछ प्राप्ति के बाद और कानून की ज़रूरी मदद प्राप्त करने के बाद वितरण का काम फौरन शुरु हो जाना चाहिए, इसमें कोई शका नहीं है और बिहार वालों से मैंने कह दिया है कि सम्मेलन के बाद कम-मे-कम उन ज़िलों में, जहाँ पूरा कोटा न हुआ हो, लेकिन जविक मिला है वहा वितरण शुरु कर देना चाहिए। इसमें अगर हम सीले रहे तो हमारा काम खतरे में है, इसमें शका नहीं। टाई माल हो गये, फिर भी ज़मीन नहीं बँटी है, यह आक्षेप दिल्ली के एक पत्र में लाया था। उसकी एक कॉपि मुझे भेजी गई थी। जिनने ज़मीन दी थी, उनने ही कहा था कि हमारी ज़मीन बाँटने के लिए कोई आना ही नहीं। यह आक्षेप नहीं है। लेकिन जानबूझ कर अवतल हमने इन आक्षेप को नजरअदाज किया। लेकिन इसके आगे ऐसा नहीं चलेगा और वितरण में हमें शक्ति लगानी होगी—कम-मे-कम उन ज़िलों में, जहा जविक-मे-जविक ज़मीन मिल चुकी है। यह मैं किवि या नियम नहीं बता रहा हूँ। जहा भी ज़मीन मिली है और परिस्थिति अनुकूल दीख पडती हो, वहाँ चाहे पड़ेगी भी ज़मीन क्यों न मिली हो, लेकिन बाटना अच्छा है, ऐसा समझना होगा है तो वहाँ बाँट सकते हैं।

हैं। आपका दान-पत्र है सो तो ठीक है भाई, लेकिन हम पूछेंगे, प्राप्त किस टग से दिया? "जिस ढग से प्राप्त करना चाहिए था, किया", यह उमका उत्तर नहीं हो सकता।

तो उन कार्यकर्त्ताओं की भी हमें चित्त-शुद्धि करनी होगी, जितम कि हम काम लेना चाहते हैं। हमारी शुद्धि ही वान तो उमसे परी ही है।

सर्वोदयपुरी

अप्रैल, १९५४

७ :

कार्यकर्त्ता कैसे प्राप्त हों ?

में जाना चाहिए, वहा नता है, उनमें प्रवेग करना चाहिए, मिलि-टरी में दाखिल होना चाहिए, यह भी नेवा का साधन होता है, इन तरह उनको पेरणा हुई। इस हालत में आपको कौनसे लोग मिलेंगे, इनका कुछ भान हमको होना चाहिए, ताकि हमको निराजन होना पड़े और कहां से लोगो को ढूंढना है, इनका भी मार्ग मिले।

जिनको प्रचलित परिस्थिति से अत्यंत अनतोष है और यह परिस्थिति जल्दी बदलनी चाहिए, ऐसी तीव्रता जिनको महसूस होती है, ऐनों में नेही आपको मनुष्य मिल सकते हैं और उनमें भी ऐनों में ने ही कि जो अहिंसा को मानते हैं। आज की हालत में जिन्हें अत्यंत अनतोष है, ऐसे लोग मौजूद हैं लेकिन उनका इस तरीके पर विश्वास होना चाहिए, तभी वे इधर आ सकते हैं। इन वान्से हमारा कार्यकर्ताओं की प्राप्ति का क्षेत्र बहुत नीमित है। आज की प्रचलित स्थिति में देग-नेवा करने वाले बहुत नारे होंगे—१०० में से १५ नरकार में। वे सामाजिकता में देग-नेवा करे तो हम उनको इनाम दें। बाकी जो पाच बचे हैं, उनमें से कितने आयेंगे, यह आजकल तीनों पर लोगो की कितनी श्रद्धा आप जमानें हैं इसमें निश्चय है। जो कोई नागलिस्ट बनते हैं,

एक लडका अभी कलिज छोडकर मेरे पास आया । वह मेडिकल कॉलेज का है । पढाई के तीन साल पूरे हुए । दो बच्चे थे, इसलिए कुछ लोगों ने उसकी मूर्खों में गिनती की और वहिष्कृत-माही कर दिया । परमेश्वर की कृपा है कि वह डावाडोल नहीं है । लेकिन ऐसा आदमी आया तो उसके माता-पिता उसके खिलाफ बोल सकते हैं । जिस जमात में वह आया है, वह मारी जमात कहती है कि यह तूने धर्मान्तर किया । धर्मान्तर करने वालों के लिए जो निड होती है, वंनी उसके लिए हुई, ऐसा मैंने सुना । इसके साथ मेरे लिए कहा गया कि "आप उसको साथ रहने में सम्मति देते हैं, जब कि दो ही साल बाकी रहे हैं डॉक्टर बनने में । वह लोक-सेवा कर सकता था, लेकिन आपने सम्मति दी तो आपपर भी हमारी श्रद्धा नहीं रही ।" इस वास्ते मैंने उसको धर्मान्तर नाम दिया । इस तरह उसपर आक्रमण हुआ । अब वह मनुष्य हमारे पास आयेगा तो उसको हम क्या देने वाले हैं ? तबसे कि पैदल चलो, घूमो और वारिश में भी पूमो । उन्माह में वह आया तो मही, लेकिन इन कष्टों को सहन करने लाया जाता नहीं था । इसलिए अब उसके वैराग्य की परीक्षा जानागरी है । बहा काटेज में तो उसकी अकल की परीक्षा हा गई थी- यहाँ उसके वैराग्य की कमीठी होगी । वह अगर यह काम न कर सका, तो उधर में भी गया और इधर में भी गया । इस प्रकार ऐसे तो कार्यकर्त्ता हमारा मिश्रेगे, उनको आहिम्ने-आहिम्ने बढ़ाना पडेगा । एकदम कोटि हमारा पास आया तो भेजो बाबा की टोली में, ऐसा नहीं हो सकता । उसका भी हमारे नामों में तैयार करना पडेगा और कुछ कष्टिदत क साथ भी रहना पडेगा ।

था। मैंने कहा था कि गुरु तो है, लेकिन गुरुपत्नी जहाँ है ? ऐसी हालत में हमने गुरु को ही मलाह दी कि तुम माता बनो। मगठी में गुरु को 'गुरुमाञ्जली' याने गुरुमाता कहते हैं, तो वे माता बनने की कोशिश करें। शंखाटी में निश्चको ने प्रस्ताव किया कि इसके आगे हम ऐसी कोशिश करेंगे कि गुरु के साथ गुरुपत्नी भी रहे और दोनों मिल कर शिष्यों की सेवा करें।

हमारे ऐसे स्थानों पर लोगों को मगह करने का कुछ भावना होना चाहिए नहीं तो नये आये हुए लोग मूख जाते हैं। माता-पिता में भी वे मनुष्य नहीं रहे, कॉलेज वालों में भी मनुष्य नहीं है और मरने हैं तो शरीर भी बिलाफ बन जाता है। इन हालत में आने वाले पत्र पहुँचे तो टिकट के बिना खाना नहीं मिलेगा। उन कार्यकर्त्तियों को तो हम मालीन दे, लेकिन पहले हमको ही थोड़ी तालीम हासिल करनी चाहिए और ऐसे कार्यकर्त्तियों को प्रेम से और दया से बनना चाहिए।

सर्वोदयपुरी
१६-४-५४

. 5 .

राज्य-सत्ता 'कहे' में

एक लडका अभी कॉलेज छोड़कर मेरे पास आया। वह मेडिकल कॉलेज का है। पढाई के तीन साल पूरे हुए। दो वच्चे थे, इसलिए कुछ लोगो ने उसकी मूर्खी में गिनती की और वहिष्कृत-मा ही कर दिया। परमेश्वर की कृपा है कि वह डावाडोल नहीं है। लेकिन ऐसा आदमी आया तो उसके माता-पिता उसके खिलाफ बोल सकते हैं। जिस जमात से वह आया है, वह मारी जमात कहती है कि यह तूने धर्मान्तर किया। धर्मान्तर करने वालो के लिए जो चिठ होती है, वैसी उसके लिए हुई, ऐसा मैंने सुना। इसके साथ मेरे लिए कहा गया कि "आप उसको साथ रहने में सम्मति देते हैं, जब कि दो ही साल बाकी रहे हैं डॉक्टर बनने में। वह लोक-सेवा कर सकता था, लेकिन आपने सम्मति दी तो आपपर भी हमारी श्रद्धा नहीं रही।" इस वास्ते मैंने इसको धर्मान्तर नाम दिया। इस तरह उसपर आक्रमण हुआ। अब वह मनुष्य हमारे पास आयेगा तो उसको हम क्या देने वाले हैं? कहेंगे कि पैदल चलो, घूमो और वारिश में भी घूमो। उत्साह से वह आया तो मही, लेकिन इन कष्टो को सहन करने लायक उसका शरीर वहाँ नहीं था। इसलिए अब उसके वैराग्य की परीक्षा होनेवाली है। वहाँ कॉलेज में तो उसकी अक्ल की परीक्षा हो गई और यहाँ उसके वैराग्य की कसौटी होगी। वह अगर यह काम न कर सका, तो उधर से भी गया और इधर से भी गया। इस प्रकार ऐसे जो कार्यकर्त्ता हमको मिलेंगे, उनको आहिस्ते-आहिस्ते बढ़ाना पड़ेगा। एकदम कोई हमारे पास आया तो भेजो बाबा की टोली में, ऐसा नहीं हो सकता। उसको भी हमारे कामों में तैयार करना पड़ेगा और कुछ सट्टलियन के साथ भी रखना पड़ेगा।

मग्नह किम तरह से किया जाय, यह सोचने हुए हमको ऐसा दीख पडता है कि जो मिल चुके हैं, उनका मग्नह करना हम सीखें। भूदान-यज्ञ समिति वालो के साथ काम करने के लिए बहुत लोग आते हैं। उनके साथ जो व्यवहार होता है, उसपर हमें गौर करना चाहिए। उनकी सम्मेलनों-मस्थाओं में अपना घर लगना चाहिए। इस वास्ते मुझे गृहस्थाश्रम का स्मरण आया। शेरघाटी में मैंने इसका जिक्र किया

था। मैंने कहा था कि गुरु तो है, लेकिन गुरुपत्नी कहाँ है ? ऐसी हालत में हमने गुरु को ही सलाह दी कि तुम माता बनो। मराठी में गुरु को 'गुरुमाञ्जली' याने गुरुमाता कहते हैं, तो वे माता बनने की कोशिश करे। शेरघाटी में गिअको ने प्रस्ताव किया कि इसके आगे हम ऐसी कोशिश करने कि गुरु के साथ गुरुपत्नी भी रहे और दोनों मिल कर गिअो की सेवा करे।

हमारे ऐसे स्थानों पर लोगों को नरह करने का कुछ साधन होना चाहिए नहीं तो नये आये हुए लोग नूब जाते हैं। माता-पिता ने भी वे मतुष्ट नहीं रहे, कॉलेज वालों ने भी मतुष्ट नहीं हैं और बूट करने हैं तो वरीर भी विलाफ बन जाता है। इस हालत में अपने पान पहुँचे तो टिकट के बिना खाना नहीं मिलेगा। अतः कार्यकर्त्ताओं को तो हम नालीम दे, लेकिन पहले हमको ही थोड़ी तालीम हासिल बननी चाहिए और ऐसे कार्यकर्त्ताओं को प्रेम से और दया से नूबना च हिए।

सर्वोदयपुरी

१६-४-५४

८ .

राज्य-सत्ता 'कहे' में

किया। ऐसी हालत में फर्क हो-हो करके क्या हो सकता है? पर हाँ, बात रखने का एक तरीका होता है। सतरे में कुछ खटाई ज्यादा होती है, नीच में और भी ज्यादा खटाई होती है और कोई फल मीठा-ही-मीठा होता है। किमी में थोड़ा-बहुत कड़ुवापन भी होता है। ऐसी ही रुचि होती है। मनुष्यों के 'एक्सप्रेगन' में, विचार-प्रकाशन में, कुछ फर्क हो सकता है, और जितना विचार-प्रकाशन में फर्क होता है, उतना थोड़ा सोचने में भी होता है।

जो बातें उन्होंने कही, वे मुझे मजूर हैं, यह आप लोगों के सामने मैं कह देना चाहता हूँ। यह तो ममज्ञाने की बात है। आप तालियाँ मत बजाइये। अपने आनंद को अपने मन में ही रखिये। एक बात मैं कह देना चाहता हूँ कि जिम ढग से वे बात रखते हैं, उस ढग से मैं अगर बात रखूँ, तो गलत काम होगा। इस वास्ते मैं एक दूसरे ढग से चीज को रखता हूँ। उनकी एक विशेषता मैं बहुत महसूस करता हूँ, जो दूसरे कम लोगों में है। वह यह है कि उनके हृदय में तीव्रता है। यानी जिसे हम 'अजैसी' कहते हैं, वह है। अग्नि है हृदय में। अग्नि होना बहुत ही जरूरी है, पर दिमाग में अग्नि नहीं होनी चाहिए। दिमाग ठंडा रहे, हृदय गरम रहे, तो बड़ी ताकत पैदा होती है। उन्होंने बात यह रखी कि भूदान-यज्ञ एक मिरा है। एक मिरे में आपने आरंभ किया। लेकिन अगर यह ठीक ढग में चलाया जाय और उममें दृष्टि पूरी रहे, ममग दृष्टि रहे, तो उमके परिणामस्वरूप राज्य-सत्ता में भी परिवर्तन होना ही चाहिए, यह उन्होंने कहा और यह विचार वह है, जो मैंने मजूर किया है।

पर अब काई कहेगा कि छ में चार मिलानो, इतना बस नहीं है, उनीमें में दम पैदा करने चाहिए, तो मैं उनना ही कहूँगा कि दम पैदा करने की तो कोई स्वतंत्र युक्ति ही नहीं है। छ में चार मिलाने का नाम ही दम पैदा करना है। अगर छ में चार मिलाने की क्रिया आप कर लेते हैं तो परिणाम-स्वरूप जो दम है, वे हो ही जाते हैं। वह कोई अलग करने की बात नहीं रहती। लेकिन यह एक विचार

तकलीफ उठाये बिना और चुनाव आदि की झड़ट या झगडे मे पडे बिना और अपने ममय का उस तरह से शय किये बिना राज्य-मत्ता पर अकुञ रखा जा सकता है, ऐसा मेरा दावा है ।

यही, इतना ही, फर्क है । मैं पार्लामेंट मे जाऊँ और वहाँ कोई विल आये और उसका खडन-मडन करूँ तो मेरी आवाज सीधे सरकारी मिनिस्टरो के कानो तक पहुँचेगी और उमसे एक परिणाम होगा, यह मैं मान सकता हूँ । लेकिन मेरा कहना है कि इस तरह पार्लामेंट मे या असेम्बली मे कैदी हो करके और पैरोल पर छूटकर दो-चार महीने घूमने का जो मौका मिलेगा, उतने समय मे देश का दूसरा काम करके जो वजन मेरे शब्दो को मिलेगा, उममे ज्यादा वजन मेरे शब्दो को तब मिलेगा, जब मैं उन सस्याओ मे गिरफ्तार न होऊँ, वहाँ कैदी न बनूँ और बारह महीने जन-शक्ति निर्माण करने मे लगा दूँ, और जो मेरा अभिप्राय बनता है राज्य के विविध प्रश्नो के विषय में, वह निस्पृहता मे, नम्रता से और निश्चय से अगर बताऊँ तो मैं नही समझता कि पार्लामेंट के व्याख्यान का जितना परिणाम होगा, उससे उमका कुछ कम परिणाम होगा ।

यह आप लोगो के सोचने की बात है । इतना फर्क अगर आप समझ लो तो उनके और मेरे कथन मे कोई विरोध नही आयेगा, और हम दोनो का हृदय एक है, इसका आपको भान होगा । मैं उनको भी आवाहन करता हूँ । मैं जानता हूँ कि हर एक की अपनी-अपनी पद्धति होती है । वे कभी-कभी कहते है, "आप जाते है भीख माँगने और परमेश्वर का नाम लेते है । यह अच्छा भी है, क्योंकि आप वैसा अनुभव करते है, श्रद्धा भी रखते है । लेकिन मैं तो ईश्वर के नाम मे नही चल सकता । मैं तो सामाजिक मूल्य और आर्थिक परिवर्तन की भाषा मे कह सकता हूँ ।" मैं कहता हूँ कि एक ही वस्तु केवल एक ही भाषा मे बहने से लाभ होता है, ऐसी बात तो नही है । विविध भाषाओ मे कहने वाले विविध लोग अगर हुए तो बहुत अधिक बल उम चीज को मिलता है । यह कोई जम्हरी नही है कि कृपा यानीजी को भूदान-यज्ञ के काम मे कूद पडने के लिए परमेश्वर के साक्षा-

त्कार की ही आवश्यकता है, बल्कि उनको जो अर्थ-शास्त्र का साक्षात्कार हुआ है, वह काफी है और उम्र तरह ने इनपर प्रकाश पड़ेगा तो उनसे भी कम बल नहीं मिलेगा।

मैं जानता हूँ कि उनकी इस काम के साथ पूरी महानुभूति है। मैं यह भी जानता हूँ कि उन्होंने अपने शिष्यों को पूरी आजादी दे दी है इस काम के लिए, बल्कि उपदेश भी दिया है कि यह काम करो। मुझे यह भी मालूम है कि उन्होंने बड़े अच्छे शब्दों में इसका मत्कार किया है, इनपर लेख लिखे हैं। नव किया है, लेकिन उनकी पार्टी के जिन लोगों पर उनका कुछ बजन है, उन लोगों को अगर वे प्रेरित कर सकेंगे, इन श्रद्धा से कि भाई, भूदान-यज्ञ में काम करोगे, जन-शक्ति के निर्माण में लगोगे और चुनाव-चिंतन नहीं करते रहोगे तो कुछ खोजोगे नहीं, बल्कि जरूर शक्ति पाओगे और जो राज्यक्रांति हम चाहते हैं, वह बिना तकलीफ के हो जायगी, इस ढंग में हो जायगी कि पत्ता भी नहीं चलेगा। इस तरह अगर श्रद्धा उनमें पैदा हो जाय और वह अपने अनुगामियों में ऐसी श्रद्धा पैदा कर सकें और वे उन काम में जोरो में लग जावे, और इसी तरह में कांग्रेस वाले भी जगमग जावे, तो मैं समझता हूँ कि यह समस्या बहुत ही जल्द हल होगी और उनके परिणामस्वरूप राजनीति पर अत्यंत उत्तम असर होगा और राजनीति का लोकनीति में परिवर्तन होगा।

लेनी चाहिए। आज तो इसके फलस्वरूप ऐसे सकेत निर्माण हो गया है, जिनको तोड़ना भी उनके लिए मुश्किल हो गया है, जैसे आज बहुमत वालों की ही सरकार बन सकती है। बिना किसी राष्ट्रीय सकेत के सबदलीय सरकार नहीं बन सकती। मैं नहीं मानता कि देश में कोई प्रत्यक्ष सकेत आने की ही, इसके लिए जरूरत रहती है। अगर हिंदुस्तान की ही बात ली जाय तो क्या यहाँ सकेत कम है?

सर्वोदयपुरी

१५-४-५४

६

सर्वसम्मति या सर्व-सहमति से ही काम हो

जब हम समाज के नव-निर्माण की बात करते हैं तब अन्य बातों के साथ शासन-मुक्त होने की भी बात करते हैं। शोषण-विहीन की बात तो दुनिया में बहुत लोभ करती है और कुछ वादों का वही निष्कर्ष है। परंतु हम सोचते हैं कि शोषण-विहीन के साथ शासन-मुक्त भी समाज को होना ही चाहिए, नभी शोषण-विहीन समाज की शक्यता या पूर्ति हो सकती है। शासन-मुक्त समाज के बिना शोषण-विहीन समाज नहीं हो सकता। उसकी शक्यता हो, तो भी उसकी पूर्ति शासन-मुक्त समाज के बिना नहीं हो सकती, ऐसा भी हमने कहा है। इसलिए हम तो इस निर्णय पर आये हैं कि शासन-मुक्त समाज ही हमारा उद्देश्य होगा। हमने वैसा कोई प्रस्ताव नहीं किया है, न हम वैसा प्रस्ताव कभी करते हैं, परंतु हम सबका सब शासन-मुक्त समाज की तरफ हैं। ऐसा सब रखनेवालों के लिए विधान और सकेत में फल ही क्यों होना चाहिए? अगर हम शासन-मुक्त समाज में अपना आश्रय देखते हैं, उसीमें अपनी सुरक्षा पाते हैं, तो शायद विधान ही उठ जाता है और सकेत ही सबकुछ बन जाता है। फिर भी, जैसा अभी जाजूजी ने कहा कि आज हमें कुल देश के लिए सोचना है, सोपाधिक चिंतन करना है, तो अंतिम आश्रय विधान के रूप में

मिलता है । इस तरह सोचा जाय तो आज की हालत में यह गलत नहीं माना जायगा, परन्तु क्या हमारी कल्पना के अनुसार अंतिम आश्रय विधान है ? आज दुनिया के कई अहिंसावादी कहते हैं कि हम परपरा तो अहिंसा की ही चलायेंगे, परन्तु कभी मौका आये तो शक्ति-देवी है ही, याने आखिर का आश्रय हिंसा माना जाता है । जिन तरह कुछ लोग ईश्वर में और परमेश्वर में फर्क करते हैं, जनी तरह ये लोग कहते हैं कि हमारा आधार तो अहिंसा है, परन्तु अंतिम आधार याने परमेश्वर हिंसा है । कही बात अड गई तो जिसका आश्रय हमें अत्यंत सुरक्षित मालूम होता है, वह हमारा परमेश्वर होता है । ऐना तो नहीं कहते हैं कि हम हिंसा का प्रयोग करेंगे, और आखिर में आधार अहिंसा का ही मानेंगे बल्कि आज तो यह कहा जाता है कि हम मेल जोल में, अहिंसा में काम करेंगे, परन्तु अंतिम आश्रय हिंसा को मानेंगे । इन्का कारण यह है कि हम एक समाज में पले हैं । फिर हम जितनी उड़ान उड़ना चाहे, तो भी सुरक्षा तो जमीन में ही मालूम होती है । आज के समाज की रचना में ही सोचते-सोचते हम ऊँची उड़ान लेते हैं । परन्तु आखिर में मालूम होता है कि हमारा संरक्षण, हमारे आखिरी देवता की दृष्टि में नोचा जाये, तो विधान की कीमत हनारी दृष्टि में शून्य बन हो जानी चाहिए । यह एक विचार हमने आपके सामने रखा है ।

गाँव की बना दे और पाँच माल में मारी मिले बंद करके ग्रामोद्योग को उत्तेजन दे—जैसे कि आज हम चाहते हैं । वैसा काम करनेवाली सरकार भी हो जाय तो उस हालत में भी हमारे लिए कुछ काम है या नहीं, इसपर सोचना चाहिए । क्या वैसी सरकार आने पर हम सब बेकार बन जायेंगे ? उस हालत में सरकार में दाखिल होने के अलावा हमारे लिए दूसरा कोई काम ही नहीं रह जायगा । इसपर हमें सोचना चाहिए । आज की सरकार वे सारे काम ठीक से नहीं कर रही है, इतनी ही हमारी शिकायत नहीं है, बल्कि शिकायत यह भी है कि आदर्श सरकार होने पर भी हमारा काम बच ही जाता है । या तो यह कहना होगा कि कोई भी सरकार हमारा काम नहीं कर सकती । आज की सरकार हमारा काम नहीं कर सकती है, ऐसी बात नहीं, बल्कि आदर्श सरकार भी हमारा काम नहीं कर सकेगी । अगर यह हालत नहीं रही तो आज नहीं कल, हम सारे क्षीण-वीर्य बन जायेंगे । परंतु दडनीति पर आधारित सर्वोत्तम सरकार भी वह काम नहीं कर सकती है, जो हम चाहते हैं । इसलिए उस हालत में भी हमारे लिए कार्य बच जाता है । टान्स्टाय ने कहा था कि दो आदमियों में केस चला और छोटी अदालत में एक के खिलाफ फैसला हुआ, तो वह कहता है कि अब मैं ऊपर की अदालत में जाऊँगा । इस तरह करते-करते आखिर की अदालत में भी खिलाफ ही फैसला हुआ तो क्या करोगे ? इसका जवाब मिलता है कि तब तो परमेश्वर को मानेंगे । फिर उनसे पूछा जा सकता है कि तब पहले से ही वहाँ क्यों नहीं पहुँचते जब आखिर में परमेश्वर को मानना ही है, तो पहले ही से परमेश्वर को क्यों नहीं मानते ? यह सारा द्राविडी प्राणायाम क्यों करते हैं ? इसलिए फिर मुक्दमा बरने का मवाल ही उठ जाता है । जैसे आज की हालत में मुकदमा होता है, मैं वह जानता हूँ । परंतु हमारी दृष्टि से वह मवाल ही उठ जाता है । इसलिए हमारी जो मस्या हम बनाना चाहते हैं, वह मस्या प्रचलित व्यवहार के लिए, चान्द व्यवहार के लिए हो तो हम व्यवहार तो करें, परंतु व्यवहारपर, यण हम नहीं है, इसे ध्यान में रखें । हम तो विचार-परगण हैं, भावनाप्रधान हैं । विचार के कारण जो मारी सुनीवन पैदा

होती है, वे जरूर पैदा हो। वे हमे मुसीबतें नहीं मालूम होंगी, बल्कि विचार-वर्धक और बुद्धि-वर्धक मालूम हो और हम ऐसी मुसीबतें पैदा करते जायें।

नर्व-सेवा-सघ एक व्यापक नस्था है और गामनेवा-मण्डल छोटी नस्था है। इसलिए दोनों के काम करने के दो तरीके होंगे। परन्तु नर्व-सेवा-सघ भी व्यवहार का प्रयोग करनेवाली आध्यात्मिक नस्था हो। कुछ लोग कहते हैं कि हम एकमत की बात के लिए क्वेकर्स (Quakers) का दृष्टांत लेते हैं परन्तु उनका काम तो आध्यात्मिक ही है और उनके नामने जो नवाल है, वे भी वही तक सीमित है, पेचीदे नहीं है। इसलिए वे एकमत से काम करते हैं, तो उनके लिए यह शक्य है। हमारे लिए भी उम हालत में वह शायद शक्य होगा। परन्तु उनकी मिसाल अलग है। उनकी मिसाल लेकर विचार करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमारा काम ही उनमें अलग है। हमारा काम है समाज में एक विनिष्ट विचार प्रचलित करना उसके अनुसार जीवन बनाना। इसलिए उनका मूल स्रोत अत्यन्त निर्मल होना चाहिए। गगोत्तरी में पानी अत्यन्त निर्मल होता है। फिर आगे चल कर जो होना है, वह होने दो। व्यापक काम में आगे कुछ भी हो सकता है, परन्तु मूल में स्रोत शुद्ध और स्वच्छ होना चाहिए। नर्व-सेवा-सघ मूल स्रोत है, यद्यपि वह एक व्यापक नस्था है। मूल स्रोत में हम अत्यन्त निर्मल हो। उसे हम जितना निर्मल रख सकें उतना रखे। उन दृष्टि में हम

विधान और सकेत में हम फर्क ही क्यों करें ? इस तरह फर्क करके एक परम आश्रय और एक साधारण आश्रय, ऐसा क्यों माना जाय ? मुझे खास तौर से जो बात कहनी थी, वह विधान और सकेत की थी। अब उसपर सोच कर आप लोग निर्णय कीजिये। सर्व-मेवा-सघ के लिए मैंने जो कहा था कि कम-से-कम, महत्व के विषय में तो एकमत से काम करो, वह एक विलकुल व्यावहारिक प्रस्ताव था। जहाँ अनेक सघों को एकत्र करके एक समग्र, पूरा विचार किया जाता हो, वहाँ भी हम इच्छा करते हैं कि अधिक-से-अधिक एकमत से काम हो, एक परम आश्रय और दूसरा साधारण आश्रय, ऐसा न हो। फिर उसमें विधान और सकेत का भेद न हो। जो भी करना है, एक ही भाषा में करो। इसमें अनेक सस्थाएँ घुलमिल जायेगी। परन्तु कुछ लोगों का कहना है कि इससे उल्टा भी कहा जा सकता है। जहाँ आप अनेक सस्थाओं को एकत्र करने की बात करते हैं, वहाँ बहुमत का आश्रय जरूर चाहिए। परन्तु मेरी दलील तो इससे भिन्न है। भले ही हमारा बहुत-सारा काम सरकार उठा ले, चाहे आज की सरकार न उठा सके। तो भी ऐसी सरकार आने वाली है। परन्तु तब भी हमारे लिए कुछ काम बचेगा ही। उस बचने वाले काम की ओर दृष्टि रख कर हम अपने आज के सब काम करें।

सर्व-सेवा सघ का स्वरूप क्या हो, इसके बारे में प्रश्न उठा है। सर्व-मेवा-सघ को व्यापक बनाना चाहिए, इसकी जहाँ भूख हमको लगी है—और जहाँ भूख लगती है, वहाँ माँ के स्तन में दूध होता है—वहाँ भूदान की समितियाँ भी पैदा हो गई हैं। याने किस तरह सर्व-मेवा-सघ व्यापक होगा, इसका एक नक्शा ही हमारे सामने तैयार हो गया। जो समितियाँ बनी हैं, उन्हीं एक-एक को देखकर हम सर्व-मेवा-सघ में ले सकते हैं। हमारे पास चुनाव के लिए एक क्षेत्र ही मिल गया। कोई हजार-बारह सौ लोग हैं, सारी भूदान-समितियों में। उनमें से अगर आपको पाँच-पचास लोग लेने हों तो लीजिये और उन समितियों को आप आत्ममात् करे। इसमें जो आ गये, उनपर सर्वोदय का नितनारायण हम चढ़ा सकते हैं, इसपर अब नारा निर्भर है। और जो लोग आत्ममात् हो सकेंगे उनको आत्ममात् करना होगा और उनके साथ

हमें अपना सबब बनाये रखना पड़ेगा । पक्ष-भेद की दृष्टि छोड़ कर यह नयम करना होगा ।

पर सच के विस्तार के बारे में मुझे जो महत्व की बात लगती है वह यह है कि आज व्यूह-रचना और समूह-शक्ति, ये जो प्रमुख शक्ति-माघन माने जाते हैं, उससे मैं सहमत नहीं हूँ । अहिंसा इन पर निर्भर नहीं रहती, आत्मशुद्धि पर निर्भर रहती है । हम देखते हैं कि निराले के इतिहास में पारस्परिक अविश्वास के कारण कितनी हानियाँ हुई हैं । रामदास स्वामी के मठों का भी ऐसा ही हाल रहा । नौ-जो राजनैतिक या धार्मिक सत्थाएँ रही, उनमें ऐसा अविश्वास का वातावरण बराबर रहा है । नगठन न मानने वाला तो एक कबीर ही निकला, जिनने अपने जीतेजी, ऐसी कोई चीज नहीं छोड़ी, जो प्रदाय बनती । जो कुछ कबीरपथियों ने किया, बाद में खुद ही किया । व्यावहारिक नगठन जहाँ नहीं होता है, वहाँ मत्सर नहीं होता, ऐसी बात नहीं है । परन्तु देखना यह होता है कि शक्ति और नत्ता-शक्ति की हमारी वासना मूल-बन्तु को ही खत्म न कर दे ।

अनेक मिलकर, एक साथ नगठन के रूप में जो लोग काम करना चाहते हैं उनको शक्ति-माघना के इन मार्गों से अपने को अलग न कर पारस्परिक विश्वास का वातावरण ही बनाये रखना चाहिए । मन्थाओं में परस्पर-विश्वास की अगर कमी रही, तो नाज नगठन ही निश्चयना नावित हो जाता है । अनेक मन्थाओं और नगठनों की यह स्थिति मैंने देखी है । अतः नाठन के विस्तार की चर्चा करते समय हमें इन चीजों का ध्यान रखना होगा । आज नगठनों में नारा-कारों-वार मन्थो-मन्थियों पर चलता है, लेकिन अरविंद ने बताया कि जबतक सच सुपर ह्यू-मैन बनकर काम नहीं करते हैं और मन का विचार सम-करने समय नहीं छोड़ते हैं, तबतक दुनिया के मनले हल नहीं हो सकते । हमको तो मन के ऊपर जो एक अध्यात्मरूपी वैज्ञानिक स्थिति होती है उसे प्रकाश में ही लाना करना चाहिए ।

१०

व्रत-मर्यादा

ग्रामोद्योगों को हम भूल ही नहीं सकते, इसमें कोई शक नहीं। जब हमने तीन साल पहले खेती पर जोर देना गुरु क्रिया तो एक भाई ने कहा कि खेती भी प्रधान वस्तु है और क्रांति का झंडा उठाना खेती के आधार पर ही होगा। उसके विरोध में मैंने कहा था और एक लेख भी उस समय में लिखा था कि हमारा क्रांति का झंडा चरखे का ही रहेगा, क्योंकि खेती बढ़ानी चाहिए, उपज बढ़ानी चाहिए, इसमें किसीकी दो राये हो नहीं सकती। जिसके बारे में दो राये हैं, वह है ग्रामोद्योग का विषय। इसलिए हमारा झंडा, जो चर्खे का बना है, वही ठीक झंडा है। शकररावजी कहते हैं कि ग्रामोद्योग में स्थिरता आ रही है। बात तो मही है। अब इसके कई पहलू हैं। लेकिन सांप्रदायिकता की जो बात चलती है, वह इसलिए चलती है कि कोई अगर ऐसा व्रत ले कि मैं फलानी चीज नहीं खाऊंगा, तो यह कोई बुरी बात तो नहीं है। लेकिन एक शख्स अगर व्रत लेता है तो उस काम को बढ़ावा देने के लिए वह क्या करता है? उसके व्रत के दो प्रकार होंगे। बाहर जाने के बाद या तो वह उस व्रत को छोट ही दे, क्योंकि वह चीज मिलती नहीं है या फिर पैदल यात्रा आदि प्रचार-कार्य ही छोड़ दे, इस नतीजे पर हमको आना पड़ता है। हम व्रत इसलिए नहीं ले सकते कि अपने को सीमित कर लें, बल्कि इस वास्ते लेने हैं कि हमारी विचार की धारा तीव्र बने, याने हम जहाँ भी जायें, वहाँ प्रचारक के तौर पर ही जायें। तभी यह व्रत हमारे लिए अनुकूल है और लेना जरूरी है। मेरे मन में भी कभी-कभी यह बात आती है। एक जगह गाय का दूध हमारे लिए आया और उसमें काफी पानी मिला हुआ था। महादेवी ने पूछा कि क्या बात है? कहा गया कि 'हा, हमने पानी डाला तो है। पार्टी में १०-२० लोग ये और कुछ इतना गाय का दूध चाहिए, ऐसी बात थी। लेकिन इतना मिला नहीं और आपको तो भैंस के दूध में परहेज है, पानी

कहा तक ठीक होगा, ऐसा विचार उनके मन में आता है। उमका हमका कुछ निर्णय करना होगा और कार्यकर्त्ताओं को मार्ग-दर्शन देना होगा। मेरा मतलब यह है कि व्रत से हम अपने को सीमित न करें। लेकिन ग्रामोद्योग का काम हमें करना ही होगा। जहाँ जमीन का बँटवारा हुआ, वहाँ दूसरा काम सबसे पहले ग्रामोद्योग का आयेगा, इसमें शक नहीं।

सर्वोदयपुरी,

१६-४-५४

. ११ .

उद्योग और संपत्तिदान-आन्दोलन

इस सबब में हमारी जो अर्थ-नीति है, उसपर हम विशेष जोर दें और मकल्प में उसका कुछ निर्देश अपने भूमि-आन्दोलन के साथ-साथ हम करें तो बहुत अच्छा है। लेकिन संपत्तिदान-यज्ञ-आन्दोलन को जोर मिले, इस वास्ते कहीं से ईश्वर का थोड़ा इशारा चाहिए। जैसे भूमिदान-आन्दोलन में वह पोचमपल्ली वाली बात अगर न हुई होती तो यह आन्दोलन इस तरह से शुरू नहीं हो सकता था। किया भी होता स्वतंत्र रूप से, तो भी जो आज जितनी स्वाभाविकता से हो रहा है, उतना नहीं होता। मैं इस तलाश में हूँ और जो मिलते हैं, उनसे बात भी करना है कि कोई कारखाने वाले मालिक हमको मिले कि जो ट्रस्टी के नाने हमें जो करना चाहते हैं, वह करने को राजी हो, तो ईश्वर का इशारा हमको मिला, ऐसा हम समझेंगे। वैसे विचार-प्रचार तो हम करेंगे। वह सवाल ही नहीं है। कुछ मिलेगा, इसमें भी शक नहीं है। लेकिन जैसे भूमि के कोई मालिक नहीं हो सकते, यह हम जोरो के साथ आज कहते हैं, और इस चीज से इन्कार करने वाला मनुष्य मानने खड़ा ही नहीं हो सकता, वैसे संपत्ति के कोई मालिक नहीं हो सकते, ऐसा अगर मैं बोलना शुरू करूँ तो वह उपनिषद् वाक्य होगा याने वह मान्य वाक्य है। परंतु सुन करके उसपर अमल करने की वह चीज है, ऐसा नहीं होगा। याने वह श्रुति-वाक्य होगा

विधि-वाक्य नहीं होगा और श्रुति-वाक्य तो 'एवमेव भुजोगा क्व ही दिया है'।

इस वास्ते हमने थोड़ी आजा रविगकर जी महाराज से रखी थी कि उनके पजे में, पकड में कोई महाजन आ जाये और मज्जन और महाजन दोनो मिलकर यह समझे कि छटा हिम्मा तो वैर दे ही दें लेकिन बचा हुआ ५ जो है वह भी समाज का है और हम उनके ट्रस्टी हैं ऐना समझ कर उनका विनियोग करने को गजी हो जाय । ऐने कुछ मनुष्य हमें मिल जाय आपको मिले या जय-प्रवाग को मिले या गकरराव को मिले किसी को भी मिले ना उनके जरिये उनके आथान पर ईश्वर का इगारा समझ कर हम वान को बहुत जोर दे सकने हैं । वह इगारा अभी हमको नहीं मिला है ।

नहीं करते। यह मुझे बारबार लगता है।

सपत्ति वाले अगर अपनी सपत्ति नहीं देते हैं, तो सपत्ति बेकार ही हो जाती है। देते हैं, तो कुछ काम में आती है। एक भाई में मैंने कहा कि आपके मरने पर ये टैक्स लगाते हैं। आज तक मृत्यु पर कभी टैक्स लगा था? एक नई घटना यह हो रही है। एक मनुष्य मरता है, तो उसका टैक्स लगता है। तो फिर जीते जी ही आप क्यों नहीं यह काम उठाते? मतलब यह कि आपके मरने की वासना जनता रखेगी। मैंने यह चीज इस अजीब भाषा में उसे समझाई और कहा, “यह कब मरेगा और कब उसकी सपत्ति हमारे हाथ में आयेगी”, ऐसी वासना जनता रखेगी।” हमने फिर उसे कहा कि आप अपने जीवन में ही उसका सदुपयोग करो, तो आपको नेतृत्व भी मिलता है समाज का। आखिर धनिक लोग वे हैं, जिनके पास न केवल धन है, बल्कि अकल भी है, क्योंकि अकल नहीं होती तो धन आता कहाँ से? इस वास्ते आपके पास धन और अकल दोनों होते हुए आज के समाज की परिस्थिति और माग का भान आपको हो जाय और थोड़ी-सी और अकल बढ़ जाय, तो आपके हाथ में नेतृत्व आता है, नहीं तो आप धन भी खोने वाले हैं और नेतृत्व भी जायगा।

एक भाई आये थे। काफी बातें उनसे हुईं। उन्होंने कहा कि आपका भूमि का आन्दोलन जैसे-जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे-वैसे हम लोग समझ रहे हैं कि यह चीज हमको करनी पड़ेगी और वैसे ही कुछ मनाभावना हमारी ही रही है। फिर उनकी पुष्टि में उन्होंने कहा कि इससे बहुत ज्यादा तकलीफ भी हमको नहीं होनेवाली है। यह मुन कर मुझे बहुत खुशो हुई, क्योंकि हमारा याने यहाँ के प्जीपतियों का जीवन यूरोप-अमरीका के प्जीवाद्यो के जैसा बहुत खर्चिला नहीं है। हम काफी सादगी में रहते हैं। अभी तक हमारी सम्यता और गात्री-जी के कारण हम बचे हुए हैं और ज्यादा खर्चिले नहीं बने हैं। इस वास्ते परिवर्तन होगा भी तो ज्यादा तकलीफ हमको नहीं आएगी, ऐसा वे बोलते थे। उनमें मुझे गमाधान रहा कि अगर परिस्थिति निर्माण हो जाय तो ऐसे कुछ लोग मिल जायेंगे।

पारस्थिति का दबाव जैसा आपको सूझ रहा है कि अगर इनके साथ हम उसे नहीं जोड़ देते हैं, तो बात पूरी नहीं होती, वैसे ही उसका दूसरा पहलू यह भी है कि जैसा कि एक भाई ने कहा, जैसे-जैसे जमीनवाले लोग देने लगते हैं, तो हमको अनुभव यह आया है कि व्यापारी मनोवृत्ति के जो लोग जमींदार हैं, उनके हाथ से जमीन जल्दी नहीं छूटती, पर जो राजा-महाराजा हैं, ठाकुर हैं, याने जो क्षत्रिय-वर्ग माना जाता है, उसके पास हम पहुँचते हैं, तो वे फौरन जमीन दे ही देते हैं, खाली हाथ लौटाते नहीं। यह एक खानदानी बात है। वे समझते हैं कि आखिर हम राजा हैं। तो हमारे पास जो कोई माने आये, हम उन्हें लौटायेगे नहीं। यह भाव उनके मन में है।

ग्वालियर में एक बड़े जमींदार से बात हुई। वे राजा थे। वहाँ उनकी जागीरदारी खत्म हो रही थी। उन्होंने कहा कि हम तो अभी मर रहे हैं। इस हालत में आप हमारे पास दान मागने आये हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि मरते वक्त भी हम जरूर दान देंगे। ऐसा कह कर उन्होंने एक प्राचीन गाथा सुनाई कि हमारे क्षत्रिय लोग जिंदगी भर दान देनेवाले तो होते हैं, परन्तु जब मरने का मौका आता है तब तो अवश्य देकर ही छूटते हैं। आपकी जो माग है, उसमें यद्यपि हम ज्यादा नहीं दे सकेंगे, बहुत-सी जमीन चली ही गई है, फिर भी जो बची है, उसमें से मरते-मरते भी दान देकर ही रहेंगे। ऐसी भाषा वे बोले। खानदानी ऐसी होती है।

इसका यही दबाव आयेगा कि भाई यह राजा दे रहा है वह महाराजा दे रहा है, वह फगना दे रहा है, ये सब दे रहे हैं व्यापारी लोग कुछ भी न दे, यह कैसे चलेगा? यह भी एक दबाव उनके मन पर जाता है। इस वास्ते भूमिदान पर जोर देना भी उन-पर एक दबाव लाने का प्रचार होता है। यों समझ कर अभी तब हमने इनको चलाया। लेकिन एक प्रस्ताव करके इन चीजों को हम रखें तो अपनी शक्ति देख कर ऐसा कोई इगारा मिला जाय तो उनको देखकर, भूमिदान के माय इनको इन हाथ में ले सकने हैं, नहीं तो हमारी ओर से एक बड़ी ही हम मनमाने चले जाय तो इन्में यह

काम बनगा, ऐसा हमको नहीं लगता।

संपत्ति दान के बारे में हम अबतक काफी बढ़ चुके हैं। अब मौका आया है कि भूमि के माय-माय संपत्ति-दान का आंदोलन चलाया जाय। संपत्ति-दान का जो मुख्य विचार है कि जो कुछ और संपत्ति है, वह भगवान् की है, उसकी हम स्थापना करनी है। उसका साधन संपत्ति-दान है, साधन-दान नहीं। साधन-दान काय में मदद करनेवाला है, पर मुख्य विचार तो संपत्ति-दान का है, जो गरीब और अमीर सब पर लागू होता है। संपत्ति की प्राप्ति में किसी पर अन्याय न हो, प्राप्ति का तरीका गलत न हो, ठीक तरीके से संपत्ति प्राप्त हो, उचित और ज्यादा-से-ज्यादा हिस्सा समाज को देकर जो बचे, उसका सेवन किया जाय, और जो सेवन किया जाय, वह ट्रस्टों के नाते ही किया जाय, यह सारी वृत्ति इसमें आ जाती है। इस कार्यक्रम को अब चलाना चाहिए, अन्यथा उसके बिना हमारी गाड़ी रुक जाती है। जमीन का विचार जैसे आज फैल गया है कि उसका कोई मालिक नहीं है, सिवा भगवान् के, उसके समान ही संपत्ति के बारे में हवा तैयार करनी होगी। अभी यह बूद-बूद दान शामिल होगा, लेकिन कोई संपत्तिमान् प्रतिष्ठित व्यक्ति इस विचार के अनुसार आगे बढ़ते हैं तो यह काम और आगे बढ़ेगा। इसलिए हमको ऐसे लोगों में संपर्क साध कर यह प्रेरणा उन्हें देनी चाहिए।

यह काम अब ठीक मौके पर शुरू हो। हम सब लोग इसपर जोर दें और हर कोई चाहे उसके पास अल्प संपत्ति हो या ज्यादा संपत्ति हो, कुछ-न-कुछ देकर ही बाकी का उपभोग करे। यह एक धर्म-विचार, यह एक नीति-विचार लोगों में फैलाना चाहिए।

कुरान में स्वर्ग और नरक के साथ एक और भी गति बताई गई है। उसको वरज्जव कहते हैं। एक तो है दोखख और दूसरा है उन्नत। बीच में है वरज्जव। वरज्जव में जो लोग जाते हैं, उनके चेहरे का आधा हिस्सा रोना हुआ होता है और आधा हिस्सा मुस्कगता हुआ। बायें में खुशी होनी है और आधे में दुख होना है। यह एक बीच की स्थिति है। वहाँ में स्वर्ग का भी दर्शन होता है, नरक का भी। जब वे

स्वर्ग की तरफ देखते हैं तब वे गेने हैं और जब नरक की तरफ देखते हैं तब वे जुग होने हैं क्योंकि वे बीच की हालत में हैं। इन दुनिया में जिनमें भी प्राणी हैं मारे बरजख में हैं। न कोई दोन्व में ह न जन्नत में। यानी हममें ज्यादा दुखी कोई-न-कोई है ही। जैसे हमसे अधिक मुन्वी भी कोई है वैसे कोई मनुष्य ऐना नहीं, कोई प्राणी ऐना नहीं कि जिनमें अधिक दुखी दुनिया में कोई नहीं। तो बीच की हालत में हम हैं। इस बान्ते चाहे जितने दुखी हम हो, हममें भी दुखी जो हो। उनके बान्ते कुछ-न-कुछ करने की जिम्मेदारी हमपर है, यह धर्म-भादना हमें स्ट करनी है। इनको 'नपत्ति-दान-यज्ञ' कहते हैं।

सर्वोदयपुरी,

१८-४-५४

१२

द्रुस्टीशिप : पूरे अर्थ में

कि आज भी धनी लोग कुल मिला कर काफी दान-वर्म करते हैं। कुल जोड़ लगा कर देखे तो शायद छोटे हिस्से में भी वह ज्यादा होगा। छोटा हिस्सा देने में उन्हें बहुत झिझक नहीं होगी। यह दान मीठा-गरीबों को मिलेगा। यही काम छोटा हिस्सा हमें मिलने से होगा। परन्तु हमारी मुख्य चिन्ता $\frac{1}{2}$ की है। $\frac{1}{2}$ का विनियोग कैसे किया जाय, इसका निर्देश भी हमारा होगा और वैसा विनियोग उनको करना पड़ेगा। यह जो बात हमने रखी, वही मुख्य तारक वस्तु है, जिसके आधार से उनके सारे कारोबार में हमारा प्रवेश होगा और जब उसे मौका मिलेगा, तब उनके सारे कारखानों का स्वरूप बदलेगा।

ट्रस्टीशिप का इतना ही तो अर्थ नहीं है कि संपत्ति की जो मालकियत है, वह समाज के लिए, ट्रस्टी के नाते, हमारी है। इतना मानने भर से यह काम नहीं होगा। परन्तु सारा धन किस ढंग से चले, मजदूर और मालिक, दोनों को भागीदार माना जाकर उनका अपना-अपना कितना हिस्सा होना चाहिए, आमपास के लोगों के साथ उनका क्या संबंध होना चाहिए, मुनाफाखोरी कितनी होगी आदि सारी बातें ट्रस्टीशिप में आयेगी—अगर उसका व्यापक अर्थ हम करेंगे तो। आज जो बदनाम हुआ वह छोटा-सा अर्थ है। वह हमको मदद नहीं देगा। लेकिन पूरा अर्थ उमका करेंगे, तो मेरा खयाल है कि जमीन के लिए जो हम कहते हैं, संपत्ति के भी वे ट्रस्टी बने, ऐसा कहने में वह काम हो जायगा। लगता तो ऐसा है कि जमीन के ट्रस्टी बने, ऐसा हमने कहा कहा है? जमीन दे ही दो, ऐसा कहा है। पर वैसी भाषा ट्रस्टीशिप में नहीं बोलने। वह मारा मम्हालने का जिम्मा हम उनका मानते हैं, पर जहाँ हमने यह जिम्मा माना, वहाँ जमीन की मालकियत मिटाने के बराबर शायद यह चीज़ न आती हो, ऐसा जो भाग होता है, वह ट्रस्टीशिप का मकुचित अर्थ करने के कारण ही होता है।

लेकिन इसका पूरा अर्थ हम लेना यह मानना ही पड़ेगा कि समाज में जो कुशल होंगे, बुद्धिमान होंगे, उनपर अकुशल और अबुद्धिमान लोगों को रक्षा की जिम्मेदारी कुछ-न-कुछ आयगी और इन तरह रक्षा की जिम्मेदारी उठाना, समाज के रक्षक के नाते हर

हालत में बाकी रहेगा ही । जैसे-जैसे बाकी के लोग प्रयोग करने जायेंगे, वैसे-वैसे ट्रस्टीगिय की आवश्यकता ही मिट जायगी । इस बारे में मैंने कुछ लिखा है ऐसा लगता है । याने आखिर में ट्रस्ट याने विस्वाम इतना ही रह जायगा गुण-रूप में वह बीज रहेगी । तो वह विषय इस प्रकार जरा तात्त्विक होता है । परन्तु ट्रस्टीगिय का हमारे मन में जो पूरा अर्थ है उसको अगर हम ठीक ढंग में रखें तो हमारा काम उसमें निभ जायगा । उसमें मैं बुला हूँ । उस मन्त्र का मुझे कम-से-कम आकर्षण है और इस वास्ते इसमें आठ बार कुछ और ध्यानवान करें और वृद्धि करें तो मुझे तो बहुत बनी होगी ।

नवोदयपुरी

१६-४-५४

. १३

समन्वयाश्रम का विचार

हैं और मागे एशिया का मन्त्र यहाँ आता है। अतः मेरे मन में जाया कि इसके आगे हम समन्वय करना होगा, बौद्ध और वेदान्त दर्शन का। वह समन्वय कृत्रिम रूप में करने की जरूरत नहीं, बल्कि सहज भाव में जो हो चुका है, उसीको जीवन में और दर्शन में प्रकट करना बाकी रहा है। अगर हम यह कर सके तो बड़ा भारी कार्य होगा। सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक, तीनों दृष्टियों से एशिया के लिए वह महान् काम होगा।

ग्याल यह है कि वहाँ कुछ जमीन हो और हाथ में थोड़ी खेती की जाय। उसमें दो-तीन घंटे लगे और बाकी थाने के काम में। सर्वोदय-विचार के प्रचार का काम थाने भर के लिए हा और कार्यकर्त्ताओं का केन्द्र यहाँ रहे। थाने भर में वे लोग काम करें, पर घंटा-दो घंटा कुछ अध्ययन यहाँ हो, जिसमें वेदांत और बौद्ध-दर्शन का खाम करके, और उसके साथ दूसरे जो भी दर्शन और धर्म हैं, उनका समन्वय करने की दृष्टि हो। एक छोटा-सा ग्रन्थालय भी यहाँ हो जहाँ इसके और सर्वोदय-विचार के अध्ययन के लिए आवश्यक पुस्तकें हों। बहुत ज्यादा संग्रह का खाल नहीं है। तो एक जागतिक दृष्टिकोण में वहाँ का सारा अध्ययन कार्य, प्रचार-कार्य और सेवा का प्रत्यक्ष कार्य चले।

इस प्रकार वहाँ एक केन्द्र कायम होगा खेती होगी और सेवा तथा समन्वय का काम होगा।

जो जमीन हमें मिली है, उसमें एक कुआ बनाने की बात है।^१

यो तो ऐसा दीखेगा कि मैं यह कोई नया काम आरम्भ करने जा रहा हूँ। नया आरम्भ करने की वृत्ति मुझमें कुछ वर्षों पहले थी, इन दिनों वह वृत्ति नहीं रही है। यह जो आरम्भ हो रहा है, वह अत्यन्त स्वाभाविक प्रवाह में आया है। नौ साल पहले जब हम सिवनी जेल में थे, तब गीता के स्थितप्रज्ञ के श्लोको पर कुछ कहने का मौका आया था। वाकानाह्व भी हमारे साथ उसी जेल में उन दिनों थे। वे व्याख्यात पुस्तकानगर निकट गये हैं। 'स्थितप्रज्ञ-दर्शन' उस पुस्तक का नाम है।

१ कुए का उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों ता० २०-४-५४ को हुआ। यह कुआ ५० नेहरू नया अन्वय लोगों की सम्पत्ति-दान की रकम में से बन रहा है।

उसके अंत में 'ब्रह्म-निर्वाण' शब्द की व्याख्या करनी पड़ी है। उसके सिलसिले में बौद्धों के 'निर्वाण' और वेदांत के 'ब्रह्म-निर्वाण', इन दो शब्दों का समन्वय करने की जरूरत महसूस हुई और वैसा समन्वय वहां पर किया गया। काकासाहब ने शायद वह पहले देखा भी होगा, लेकिन वह चीज फिर से मैंने उनके सामने रखी तो उसे पढ़ कर उनको अत्यंत सतोष हुआ और जिस तरह बौद्ध धर्म का अध्ययन कर उन्होंने उसे समझा था, उसी तरह से वह चीज वहां पर रखी गई है, ऐसा उनको प्रतीत हुआ। जब वह विवेचन किया गया था, तब मुझे कोई त्याग नहीं था कि बोधगया में मेरा जाना होगा—किसी सिलसिले में। यात्रा आदि करने में मेरा विश्वास है भी, और नहीं भी है। 'है' इस अर्थ में कि जिस अर्थ में अभी मेरी यात्रा हो रही है। 'नहीं' इस अर्थ में कि खास स्थानों के दर्शन की तृष्णा मुझे नहीं है और खास स्थानों में ऐसी कोई खास चीज होती है, जो दूसरी जगह नहीं होती, ऐसा विश्वास भी नहीं है। तो कोई ह्याल नहीं था कि बोधगया में जाना होगा, वहाँ किसी कार्य का स्वाभाविक सकल्प मिलेगा और उसकी पूर्ति के लिए वहाँ कोई सामान हासिल होगा। कोई जिम्मेदारी आयेगी, ऐसा कोई त्याग नहीं था। लेकिन यह सब हुआ, उसके इतिहास में मैं नहीं जाता।

इस समन्वय-आश्रम के लिए जरूरत महसूस हुई कि बोधगया में वह जो मंदिर है, जो विश्वशांति के लिए आशा-स्थान माना जाता है, उसी के नजदीक अगर कुछ जमीन मिले तो ठीक है, नजदीक न मिले तो दूर सही, लेकिन नजदीक जमीन मिले तो अच्छा। बहुत ज्यादा जमीन तो चाहिए नहीं। दान तो इन दिनों हमको जितना मागे, उतना मिलता है। लेकिन विशेष स्थान पर एक थोड़ी-सी जमीन मिल जाय, तो अच्छा है, ऐसी इच्छा हुई। तो देखा यह गया कि मानो हमारे लिए ही वहाँ किसी ने कोई जमीन रख छोड़ी हो, ऐसी कुछ जमीन वहाँ मिली। उनके इर्द-गिर्द दूसरी कोई जमीन कोई लेना चाहे तो मिल नहीं सकती, ऐसी वहाँ हालत है। वह जमीन वहाँ के शंकर-प्रदायी मठ की तरफ से बड़ी प्रमत्तता से दान में मिली। यह सब बहुत ही स्वाभाविक हुआ। उसके करने में कोई

परिश्रम नहीं करना पडा, न उमका कोई बोझ सिर पर महसूस हुआ, बल्कि यह आभास जरूर हुआ कि यह एक छोटा-सा काम दीखेगा, लेकिन उसमे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है ।

इसका भान तो हुआ, परंतु उसके साथ वह अनिवार्य भी हो गया । याने उसका अगर आरंभ नहीं करते तो अहिंसा की दृष्टि से जो कदम उठाना हमको क्रम-प्राप्त है, वह उठाने में हम झिझक करते हैं, ऐसा उसका अर्थ होता । इस वास्ते जिम्मेदारी समझ कर उमको कबूल किया है, इतना ही हुआ है ।

थोड़े में इतना कह दें कि वेदात और अहिंसा, ये दो चीजें परस्पर-अविरुद्ध हैं । ये दोनों एक-दूसरे के कार्यकारण हैं । वेदात में से सीधी अहिंसा प्रतिफलित होती है और अहिंसा के लिए बिना वेदात के कोई पक्की बुनियाद नहीं हासिल होती । वेदात का आधार छोड़ कर अहिंसा का बचाव कितना भी करे, तो भी वह मामला ढीला ही रह जायगा । वह पक्का तभी बनता है, जब उसको वेदात का आधार मिलता है । यह मारी प्रणिया गीता के एक श्लोक में बहुत ही संक्षेप में कही गई है

समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमोश्वरम् ।

न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम् ॥

जो मनुष्य सर्वत्र परमेश्वर के अस्तित्व को समान रूप में देखता है, यह हुआ वेदात । और उसके परिणामस्वरूप जो हिंसा ही नहीं कर सकता, क्योंकि हिंसा के लिए जो भी हथियार उठाया जायगा, वह अपने खुद के खिलाफ उठाने-जैसा ही होता है, इस वास्ते आत्महिंसा जो नहीं करेगा, वह परम गति पायेगा । मूल बुनियाद समान-परमेश्वर के दर्शन की अर्थात् वेदात की है । उमपरमें जीवननिष्ठा अहिंसा की और उमका अंतिम परिणाम परम गति, इस तरह एक श्लोक में मारे विश्व के लिए जो जल्द ही समन्वय है—आदि में अत तक, बुनियाद में गिावर तक, उसे गीता के इस अद्भुत श्लोक में बना दिया गया है ।

वापू वेदात के बंदे 'मत्य' का नाम लेने थे और उसके साथ अहिंसा जोड़ देने थे । वे कहते थे कि मत्य और अहिंसा, ये एक ही द्विदल तन्व हैं । दोनों मिल कर एक ही तन्व होता है । इस तरह 'मत्य' शब्द को वे

पसद करने थे। मैंने सोचा कि नृत्य का मशोधन जितनी प्रखरता से वेदात में होता है, उतनी प्रखरता से और किमी प्रकिया में नहीं होता। इस वास्ते 'मृत्य' शब्द का अर्थ वेदात ही हो जाता है। वेदात याने वेद-मार, तत्वज्ञान का सर्वमान जो कि नृत्य है। और यह भी वस्तु वेदात में ही ब्रताई गई कि वह अतिम शब्द सत्य ही है और उन शब्द के अदर बाकी का मार जीवन-विचार निहित है। तो जिनको बापू नृत्य कहते थे, वही हिन्दु-मान की भाषा में, आम समाज की भाषा में, वेदान होता है।

नृत्य शब्द परम तत्व का सूचक है और वेदात शब्द समन्वय का। याने नृत्य के दर्शन के अनेक पहलू होने हैं। वे मारे पहलू जहाँ इच्छा होने हैं, वहाँ किमी एक विचार के अग का आग्रह मित जाता है। उन्हींको वेदात कहते हैं, जिनका उल्लेख काकानाहव ने बाचार्य गौडपाद के नाम से किया था। जहाँ गौडपाद ने कह दिया, "बाहे आपन-आपन में लडते रहियेगा, लेकिन आप हमसे नहीं लड सकते। हम आपसे नहीं लड सकते। आप मारे हमारे पेट में है।"

अदर, उसीकी लीला से हमें ये सारे रूप मिले हैं। शून्य का भी एक रूप होता है। उसका भी एक आकार दिखाया जाता है। वह भी निराकार नहीं होता तो हम साकार हैं, फिर भी शून्य है और वही एक पूर्ण है, इस तरह की भावना हृदय में रखें। हृदय की सहानुभूति हम आपसे चाहते हैं।

सर्वोदयपुरी

१८-४-५४

परिशिष्ट

राज्यसत्ता और क्रांति

[आचार्य कृपालानी के १९-४-५४ को प्रार्थना-सभा में दिये जिन भाषण का जिक्र विनोबाजी ने २०-४-५४ के भाषण में किया था, उसका महत्त्वपूर्ण अंश यहाँ दिया जाता है।]

मैं आपको इस वास्ते यह कहता हूँ कि हम लोगों ने एक भूल कर ली। आज अगर वैसी भूल फिर कर बैठेंगे कि यह आदोलन, यह जो क्रांति है, वह भूदान तक ही सीमित है, तो हमारी वह बहुत बड़ी भूल होगी। विनोबाजी के मामले कहने में झिझक होती है, क्योंकि वे तो ये सब बात जानते हैं। लेकिन फिर भी हमको वे आपके मामले कहने के लिए कहते हैं, तो कहना ही पड़ना है कि अगर आप समझ बैठें तो कि केवल भूदान से आपकी क्रांति पूरी हो जायगी, तो वह नहीं होगी, जैसे कि हम लोग समझ बैठे कि अंग्रेजों के चले जाने से हमारी क्रांति पूरी हो गई। जिनके पास ज़मीन नहीं है, उनको पाँच-पाँच बीघा ज़मीन आपने दे दी, तो उतने में काम होने वाला नहीं है। आप पाँच बीघा ज़मीन इधर दे और उधर पाँच ताड़ी की दूकानें खोल दे, तो आपका पाँच बीघा क्या करेगा उस बेचारे गरीब का? आगे भी उसके पास पाँच बीघा था। फिर इन लोगों के यहाँ बनिया भी रहता था, जो ज़मीने गिरवी रख लेता था। और आप इधर उनको ज़मीन दे और वे उधर जान-गान के फेर में पड़े रहें

कायदा भी महात्मा जी की जिदगी से बाहर नहीं। तो, आपको कायदा भी देखना होगा। करवदी को भी देखना होगा। गवर्नमेंट विलेज-इन्स्पेक्टर को भी देखना होगा। इसी तरह आपका यह क्रांति-आंदोलन बढ़ता जायेगा। अगर आपने यह समझा कि जो आदमी भूदान का काम कर रहे हैं, वे पच्चीस बीघा या पचास या पाँच लाख या पाँच करोड़ बीघा ले आवे और उसे बाँट दे। फिर उतने में ही हम सबको मतोप हो गया, तो आप समझिये कि यह जो क्रांति शुरू हुई, वह फिर वही खत्म हो जायेगी। फिर आपको नया काम शुरू करना पड़ेगा। तो कायदा भी आपको लेना होगा।

विहार में राजा जनक था। क्या जनक राजा ने कायदा छोड़ दिया था? कायदा भी करता था, वह योगी था, तब भी कायदे में काम लेता था। एक बड़ा फिलासफर था, यूनान में। उसका नाम था प्लेटो। वह कहता था कि दुनिया के मवाल तब खत्म होंगे, जब धार्मिक आदमी वादशाह होंगे और वादशाह आदमी धार्मिक होंगे। याने धार्मिक काम तो करना ही है, लेकिन वादशाही का काम भी करना ही है। याने ये दोनों नहीं मिलेंगे, तो हमारा काम चलनेवाला नहीं। अगर इस आंदोलन को आप पूरा चलायाना चाहते हैं तो आपको यह सब काम करना पड़ेगा।

और मैं आपसे कहता हूँ कि आपको अपनी सरकार अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। तब तक आपका काम पूरा नहीं होगा। या तो आप सरकार को अपनी बनाये, अपनी महायक बनाये या कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री न हो, जो आपके कहने के बाहर जा सके। या तो वह आपका नीकर होकर काम करेगा या आपको वह काम करना पड़ेगा। अगर आप यह काम नहीं करने हैं तो क्रांति पूरी नहीं होगी, यह मैं आपको बताना चाहता हूँ।

अखिल भारत सर्व-सेवा संघ

(प्रकाशन विभाग)

रचनात्मक साहित्य

अ भा चरवा नघ का इतिहास	श्री श्रीकृष्णदान जाजू	३॥)	१३)
त्रातिकारी चरखा	श्री धीरेन्द्रभाई मजूमदार	१)	-)
ग्राम स्वावलम्बन की ओर	श्री बालकोत्रा	१)	-)
चरखे की तात्विक मीमांसा	,	१)	=)॥
कनाई	, दत्तोबा दास्ताने	५)	१३)॥
घाणू की खादी	„ धीरेन्द्रभाई मजूमदार	॥)	-)॥
मद्राज्य की असली लड़ाई	„ „	॥)	-)॥
गोमेवा	, गाधीजी	१॥)	=)॥
गो-अगाईचे नववर्धन (मराठी)	„ य न पारनेरकर	॥)	-)
धान की खेती की जापानी पद्धति		१)	-)
मित्र दर्नोपधि विकित्ता		१)	=)
गोमेवा नघ की विचार-धारा		॥)	-)॥
गाद आन्दोलन क्यों ?	, जे नौ कुमारप्पा	॥)	१)
गाधी अर्ध-विचार	,	१)	-)॥
ग्यादी नमाज व्यवस्था (भाग २)	„ „	४)	१)
निष्ठा और प्रमोद्योग	„	१)	-)
हमें क्या खाना चाहिए	चवेर भाई पटेल	३)	३)॥
नए प्रान्ती		१॥)	=)
गांधी वागज दानता		४)	१=)
निष्ठा में अहिंसक श्रान्ति	„ गाधीजी	१॥)	=)
दुर्गिदादी निष्ठा	„ „	१॥)	३)

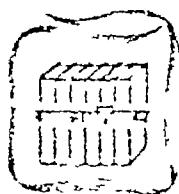
प्रोढ शिक्षा का उद्देश्य	शातावहन मार्जरी साइक्स III)	=)
वुनियादी शिक्षा के सिद्धात	१II=)	=)II
जीवन शिक्षा का प्रारभ	श्री शाता वहन १I)	=)
सफाई विज्ञान	„ धीरेद्रभाई मजूमदार II)	-)
वस्त्र पूर्ण (मराठी)	श्री कुदर दिवाण २)	I)
नयी तालीम और समाज का नवनिर्माण	श्री धीरेद्र मजूमदार ≡)	-)
Vinoba and His Mission	S. Rambhai ३II)	II)II
Economics of Peace	II=)	≡)

बडे सूची पत्र के लिए लिखिये—

अखिल भारत सर्व-सेवा संघ,
प्रकाशन विभाग, वर्धा ।

नई क्रांतिमाला
की
पुस्तकें

- १ सर्वोदय का पोषणापन
- २ सर्वोदय के सेवकों से
३. मानवीय क्रान्ति
४. धर्मचक्र प्रदलन
५. हमारी भूमि समस्या का हल
६. नपत्तिदान यह
७. दल निरपेक्ष समाज रचना
- ८ नई नाति
९. नई क्राति के गीत
१०. भूदान दीपिका
११. सामाजिक क्रान्ति और भूदान
१२. व्यवहार शक्ति
१३. सर्वोदय की ओर
१४. सामाजिक क्राति के दस कार्यक्रम
१५. नई तालीम के विचार (प्रसंग में)
१६. नई तालीम और समाज का नव
निर्माण

असंख्य है
स्वामी प्रभाव पर सुप्रसिद्ध चिंतनों के
को सु प्रबंध

नई क्रान्ति

[भूदान-यज्ञ के विविध पहलुओं का विचारकों द्वारा विवेचन]

सकलनकर्ता

लक्ष्मीनारायण भारतीय

१९५४

अ० भा० सर्व सेवा संघ, वर्धा का प्रकाशन

प्रकाशकीय

जनता ने भूदान-यज्ञ-आंदोलन को ज्यो-ज्यो तीव्रता से अपनाता गुरु किया है, त्यो-त्यो देश के विचारको ने भी इस महायज्ञ में अपनी अजलि भेंट करते हुए इसके प्रति सक्रिय सहानुभूति व्यक्त की है और जनता से सहयोग की अपील की है। भूदान-यज्ञ का विविध पहलुओं से गहरा और मार्मिक अध्ययन भी इन विचारको ने समय-समय पर प्रस्तुत किया है। देश के कुछ प्रमुख नेताओं और चितको के विचारों का यह सह पाठको की भेंट करते हुए हमें प्रमत्तता हो रही है।

आशा है, यह सबके लिए उपयोगी होगा।

सर्व-भैवा-संघ, वर्षा

—अ० वा० सहजबुद्धि
नन्द

विषय-सूची

१ भूमि-समस्या का अहिंसात्मक हल	राजेन्द्रप्रसाद	५
२ एक क्रांतिकारी आन्दोलन	जवाहरलाल नेहरू	६
३ भूदान-यज्ञ का महान् लक्ष्य	कि घ मगसुवाला	९
४ जीवन-मूल्यों के सजीवन का आन्दोलन	च राजगोपालाचार्य	१३
५ जन-सम्मत क्राति	मर्वपल्ली राधाकृष्णन	१५
६ तीन महान् आदोलन	काका कालेलकर	१५
७ भदान-यज्ञ की व्यवहार-दृष्टि	श्रीकृष्णदाम जाजू	१८
८ नई क्राति की मयोजक दृष्टि	दादा धर्माधिकारी	२२
९ सर्वोदय का लक्ष्य-माघन	जयप्रकाश नारायण	३२
१० आध्यात्मिक क्राति का कार्य	जे वी कृपालानी	४०
११ विश्व-शक्ति का आवाहन	शकरराव देव	४७
१२ भूदान की पृष्ठभूमि	धीरेद्र मजूमदार	५१
१३ जीवन-शुद्धि का नया मार्ग	केदारनाथ	६१
१४ मत्याग्रही शक्ति का आविष्कार	श द जावडेकर	६४
१५ भूदान-यज्ञ और ग्रामोद्योग	अशोक मेहता	६७

नई क्रान्ति

: १ :

भूमि-समस्या का अहिंसात्मक हल

[राजेन्द्रप्रसाद]

भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण समस्याओं में आजकल भूमि की समस्या है। इनके अहिंसात्मक हल का जो मार्ग श्रद्धेय विनोबा भावे ने दिखाया है, उसका अनुकरण देश के लिए आवश्यक है।

मूलक में आदिवासियों की एवं हरिजनो की बहुत बड़ी कमी है और वे बेजमीन लोग हैं। विनोबाजी के कहे अनुसार भूमिहीनों का निर्वासन वाट देने से इन लोगो का उद्धार ही होगा।

आशा और विश्वास है कि यह यज्ञ भी उसी प्रकार लोकप्रिय और उत्साहवर्धक होगा, जैसे भूदान-यज्ञ हुआ है। सब लोग इसमें गरीब होकर पूर्ण रूप से यज्ञ में सहायक हों, यही मेरा निवेदन है।

भूमिहीन गरीब जनता के लिए लोग विनोबाजी के भूदान-यज्ञ में जुट कर जमीनें दे और उस महान् कार्य के प्रति अपनी सक्रिय निष्ठा प्रकट करें, ऐसी मैं लोगों से अपील करता हूँ।

: २ :

एक क्रांतिकारी आन्दोलन

[जवाहरलाल नेहरू]

मैं भूदान-यज्ञ को अधिक-से-अधिक महत्त्व देता हूँ। इस काम में हरेक आदमी और दल को बिना किसी झगड़े या किसी दल या पार्टी के लिए उससे फायदा उठाने की इच्छा के, सहयोग की भावना से, मदद देनी चाहिए। यह किसी एक दल का आन्दोलन नहीं है और सभी लोगों को, चाहे उनका किसी भी दल से संबंध क्यों न हो, इसमें हिस्सा लेना चाहिए। जमीन की समस्या देश की सबसे अहम समस्या है और पिछले करीब पच्चीस सालों में इसपर काग्रेस चर्चा कर रही है। अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ भी इसपर काफी ध्यान दे रहे हैं। इस समस्या का हल हमारे लिए सबसे अधिक महत्त्व की चीज है। परम्परा से जो विचार चले आ रहे हैं उनके अनुसार इस समस्या को मुलजाने के सिद्धांत है और हल है, लेकिन हर एक चीज समझदारी भरे शास्त्रीय सिद्धांतों के दायरे में थोड़े ही आ सकती है। जिन्दगी का एक हिस्सा है कि जिनपर न क़िताबें रोशनी डाल सकती हैं और न उसे समझा ही सकती हैं। गांधीजी जो कुछ करते थे, वह सिद्धांतों में विश्वास रखनेवालों के लिए हमेशा स्पष्ट नहीं होता था। लेकिन जब वे गांधीजी के किये का नतीजा देखते थे तो उन्हें लगता था कि उनके सदेह नितनो वैदुनियाने थे।

हमारा जीवन बहुत ही मिला-जुला है। अर्यमान्त्र या और किसी शास्त्र के सुनिश्चित नियमों से उनका पूरा-पूरा आकलन करना असंभव है। इसलिए किसी-न-किसी अनोखे और अपूर्व मार्ग का नफ़ल होना हमें सन्भव होता है। आचार्य विनोबाजी का आन्दोलन दो वर्षों में बराबर प्रगति कर रहा है उनमें यह बात सिद्ध कर दी है। उनके पीछे एक ऐसा भीतरी स्मर काम करता है जो सामान्य परम्परागत कार्य-पद्धति में नहीं डाला जा सकता।

आशा और विश्वास है कि यह यज्ञ भी उसी प्रकार लोकप्रिय और उत्साहवर्धक होगा, जैसे भूदान-यज्ञ हुआ है। सब लोग इसमें गरीब होकर पूर्ण रूप से यज्ञ में सहायक हों, यही मेरा निवेदन है।

भूमिहीन गरीब जनता के लिए लोग विनोबाजी के भूदान-यज्ञ में जुट कर जमीनें दे और उस महान् कार्य के प्रति अपनी सक्रिय निष्ठा प्रकट करें, ऐसी मैं लोगों से अपील करता हूँ।

: २ :

एक क्रान्तिकारी आन्दोलन

[जवाहरलाल नेहरू]

मैं भूदान-यज्ञ को अधिक-से-अधिक महत्त्व देता हूँ। इस काम में हरेक आदमी और दल को बिना किसी झगड़े या किसी दल या पार्टी के लिए उससे फायदा उठाने की इच्छा के, सहयोग की भावना से, मदद देनी चाहिए। यह किसी एक दल का आन्दोलन नहीं है और सभी लोगों को, चाहे उनका किसी भी दल से संबंध क्यों न हो, इसमें हिस्सा लेना चाहिए। जमीन की समस्या देश की सबसे अहम समस्या है और पिछले करीब पच्चीस सालों से इसपर कांग्रेस चर्चा कर रही है। अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ भी इसपर काफी ध्यान दे रहे हैं। इस समस्या का हल हमारे लिए सबसे अधिक महत्त्व की चीज है। परम्परा से जो विचार चले आ रहे हैं उनके अनुसार इस समस्या को सुलझाने के सिद्धांत हैं और हल हैं, लेकिन हर एक चीज समझदारी भरे शास्त्रीय सिद्धांतों के दायरे में थोड़े ही आ सकती है। जिन्दगी का एक हिस्सा है कि जिसपर न कित्तावे रोशनी डाल सकती है और न उसे समझा ही सकती है। गांधीजी जो कुछ करते थे, वह सिद्धांतों में विश्वास रखनेवालों के लिए हमेशा स्पष्ट नहीं होता था। लेकिन जब वे गांधीजी के किये का नतीजा देखते थे तो उन्हें लगता था कि उनके सदेह कितने वेदुनियाने थे।

हमारा जीवन बहुत ही मिला-जुला है। अर्थशास्त्र या और किसी शास्त्र के सुनिश्चित नियमों से उसका पूरा-पूरा आकलन करना असंभव है। इसलिए किसी-न-किसी अनोखे और अपूर्व मार्ग का सफल होना हमेशा संभव होता है। आचार्य विनोवाजी का आन्दोलन दो वर्ष से बराबर प्रगति कर रहा है उसने यह बात सिद्ध कर दी है। उसके पीछे एक ऐसा भीतरी असर काम करता है जो सामान्य परम्परागत कार्य-पद्धति से नहीं डाला जा सकता।

आचार्य विनोवा ने यह एक असामान्य आन्दोलन शुरू किया है। अभा कांग्रेस कमेटी तथा कांग्रेस के खुले अधिवेशन ने खुशी-खुशी और उत्साह के साथ इसका समर्थन किया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि चूँकि जमीन की समस्या को आचार्य विनोवा ने उठा लिया है, इसलिए सरकार की अब कोई जिम्मेदारी नहीं रही। भूदान-आन्दोलन एक क्रांति पैदा कर रहा है और मुल्क की हवा में एक परिवर्तन ला रहा है। यह एक ऐसी विचित्र घटना है, जिसको अर्थशास्त्र या दूसरे विशेषज्ञ समझा नहीं सकते। लेकिन यह आन्दोलन किसी भी हालत में कानून की जगह नहीं ले सकता।

इसमें शक नहीं कि आचार्य विनोवा का यह आन्दोलन एक अहम और पेचीदा मामले को हल करने का कुछ असामान्य-सा रास्ता है। याद रहे कि यह आन्दोलन एक क्रान्तिकारी आन्दोलन है। हिंसक क्रांति के अर्थ में वह क्रान्तिकारी नहीं है, परन्तु उसके कारण समाज में वृनियादी परिवर्तन हुए हैं। उसने एक ऐसी हवा पैदा कर दी है, जिससे हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी समस्या को हल करना संभव हो गया है। यह एक ऐसा मार्ग है जिसे विद्वान अर्थ-शास्त्री न समझ सकते हैं और न शायद समझ ही सकते हैं।

आचार्य विनोवा हवा को इस तरह बदल रहे हैं कि जमीन की समस्या, जिसका और किसी तरह से सुलझना संभव न था, बिना किसी लडाई-झगड़े के या कम-से-कम संघर्ष से सुलझाई जा सकेगी। उनका यह आन्दोलन विगुद्ध भारतीय है। उसकी जड़े हिन्दुस्तान में और हिन्दुस्तान की परम्पराओं में हैं। ऐसा असामान्य आन्दोलन जब होता है, तो सामान्य गज

से उसका माप नहीं लिया जा सकता। यह एक नई तजवीज है। इसमें कुछ ऐसी विशेषताये हैं जो दूसरे देशों की क्रान्ति में नहीं पाई जाती। माफ है कि एक रात में लोगों के दिल नहीं बदले जाते। आदमी की कमजोरियाँ दूर होने में देर लगती हैं, इसलिए यह परिवर्तन धीरे-धीरे ही हो सकता है। फिर भी वह निश्चित रूप से और निश्चित गति से होता है। इसलिए हम उसे बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं।

भूदान का काम बड़ा अहम काम है। उसमें जमीन की समस्या पर ही असर नहीं पड़ता, और भी समस्याओं पर पड़ता है, उसके नये एग्रीक, नये तरीके की वजह से।

भूदान-यज्ञ-आन्दोलन सिर्फ कांग्रेस का ही आन्दोलन नहीं है, बल्कि समूचे देश का आन्दोलन है। उसमें दूसरे पक्षों के लोग कांग्रेस के आदमियों की अपेक्षा अधिक उत्साह से काम कर रहे हैं। अपनी पार्टी को इसमें कुछ लाभ होगा, इस खयाल से हमें आन्दोलन में भाग लेना गलत होगा।

देखा गया है कि हमारे देश में कभी-कभी बहुत जटिल और कठिन समस्याओं को हल करने के मौलिक उपायों का आविष्कार होता है, जिसमें हमारी शक्ति बढ़ती है। इसलिए इस आन्दोलन की अपूर्व पद्धति को हमारे अर्थशास्त्री नहीं समझ पाते। परन्तु वह लोगों के हृदय को बहुत अच्छी तरह पकड़ लेता है। दूसरे कुछ देशों में जमीन का मसला हल करने के लिए खून बहाना पड़ा, परन्तु इस भूदान-यज्ञ-आन्दोलन ने बगैर खून बहाये शांतिमय अहिंसात्मक सहयोग के रास्ते से जमीन की समस्या को हल करने का रास्ता दिखा दिया है।

अतः भूदान-यज्ञ मही तरीके का आन्दोलन है और हर एक आदमी का फर्ज है कि वह पूरी तरह इसके महत्व को समझे और इसमें मदद दे।

देश भर में बड़ी-बड़ी यात्राएँ करके विनोबाजी ने हमारी जनता में एत नई जान डाली। भूदान-यज्ञ के मिलमिले में उनकी आवाज देश भर में गजी, बहनों ने उनको सुना और बहनों ने उनका यथाशक्ति जवाब दिया।

मैं आशा करता हूँ कि इस महान् कार्य को और भी बढ़ाने की कोशिश हम सब करेंगे।

अब विनोबाजी ने एक और नई बात देश के सामने रखी है और भूमि-हीन किसानों को बचाने के लिए और उनकी सहायता के लिए सम्पत्ति-दान-यज्ञ शुरू किया है। विशेषकर नये कुएँ बनाने के लिए उन्होंने कहा है। किसान को खाली भूमि मिलने से बगैर कमी और सहायता के, बहुत लाभ नहीं होता। कुओं की सारे देश में बड़ी जरूरत है। मैं आशा करता हूँ कि सब लोग विनोबाजी के नये संदेश पर विचार करेंगे और विशेषकर कुएँ बनाने में मदद करेंगे।

: ३ :

भूदान-यज्ञ का महान् लक्ष्य

[कि घ मशहूवाला]

हिंदुस्तान की ही नहीं, बरन् लगभग सारे एशिया की, सबसे गम्भीर समस्या जमीन के बंटवारे की है। तब और चीन ने यह समस्या भारी रक्तपात और दूनरे प्रकार की क्रूरतापूर्ण पद्धति अस्त्रियार करके हल की है। ब्रह्मदेश इंडोनेशिया, इंडोचायना, थाई वगैरा देशों में ये ही पद्धतियाँ लाज्जनाई जा रही हैं। हिंदुस्तान में भी तेलंगाना और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों ने उनका आरम्भ हो चुका था। उत्तर भारत में काश्मीर ने स्वतन्त्रता प्राप्त करने के बाद कानून के बल पर इन समस्या को हल करना शुरू किया है और बहुत कुछ कानूनी हानि की बताई जाती है। पेम्पू (पटियाला और पंजाब-मध्य) ने जमीन-मालिकों से जबरदस्ती जमीन छीन लेने के प्रयत्न शुरू हुए हैं।

इन सबका कारण क्या है? किस कारण सभी देशों में इन प्रकार के आंदोलन का प्रारम्भ हो गया है? सभी देशों में लगभग एक ही ने कारण है। इन सभी देशों में हजारों वर्षों में नरमायेदानी (फ्यूडल्) पद्धति चलती

आई है। कोई सरदार सारे देश को या देश के किमी हिस्से को जीत लेता और उसका राजा बन बैठता। वाद में अपने मुख्य-मुख्य मददगारों में अमुक राज-कर देने की शर्त पर जमीन वाट देता। वे लोग जमीन के मालिक हो बैठते और उस भाग की किसान-जनता जमीन की मालिक न रह कर पट्टेदार या आसामी बन जाती।

यह पुरानी पद्धति थी। उसमें अंग्रेज सरकार ने दूसरी दो रीतियाँ दाखिल की। बंगाल, विहार, उत्तर-प्रदेश आदि कुछ प्रांतों में लगान वसूल करने की श्रद्धत से बचने के लिए उसने बड़ी-बड़ी स्याड जमीदारियाँ कायम की। ये जमीदारियाँ सरकार को नियत लगान दे देती और अपने इलाकों के किसानों से यथासंभव मनमाना लगान वसूल कर लेती। सरकारी लगान से जितना अधिक वसूल हो जाता, वह सब उनका अपना हो जाता।

दूसरा प्रकार साहूकार जमीन-मालिकों का। साहूकारी तो अंग्रेज सरकार के पहले भी थी। जिसका किसी साहूकार के यहाँ खाता न हो, ऐसा शायद ही कोई किसान रहा होगा। परन्तु कानून या रूढ़ि का कुछ ऐसा बन्धन रहा कि चाहे जितना कर्जा चढ़ गया हो, तो भी साहूकार उसकी वदीलत जमीन का मालिक नहीं बन सकता था। जमीन का प्रत्यक्ष कब्जा, उपयोग और मालिकियत तो किसान की ही रहती थी। अंग्रेज सरकार ने कर्जों की वसूली में ऐसी सहूलियत कर दी कि जिससे कर्जों की वसूली में जमीन का मालिक बनने का अधिकार साहूकार को मिल गया। खुद जमीन जोत न सकने पर भी साहूकार सैंकड़ों एकड़ के मालिक बनने लगे। इसमें भी जहाँ-जहाँ बनियाँ-साहूकार की जगह किसान-साहूकार होता, वहाँ उसकी नीयत मूल किसानों को निकाल कर जमीन अपने हाथ में जिन तरीकों से आ सके उन तरीकों को काम में लाने की होती थी। लोगों में यह कहावत है कि बनियाँ किसानों को जिंदा रखकर चूसता है, लेकिन किसान-साहूकार तो उसकी जान ही ले लेता है।

इस प्रकार तरह-तरह के उपायों के कारण दस से बीस प्रतिशत आदिमियों के पास मत्तर में अस्सी प्रतिशत जमीन हो गई और बचे हुए

सत्तर से अन्नी प्रतिगत लोगो के पान सिर्फ दीन ने तीन प्रतिगत जमीन रह गई । इन सबके बाद खेती पर ही गुजर-बसर करनेवाला कृषि-मजदूरो का वर्ग सत्या में इन दोनों वर्गों में कहीं अधिक बढ़ गया ।

एक तरफ से जनसत्या की वृद्धि और दूसरी तरफ से जमीन का ऐसा लम्बान बटवारा इन दोनों बातों का परिणाम इसके सिवा क्या हो सकता था कि जमीन तथा माधनों के होते हुए भी खेती की उपेक्षा हो, अन्न की कमी हो तथा भूखमरी और अनतोष बढ़े ? इन तरह स्वयं और निस्महाय होकर सदियों तक मानव दैन्य वहन करके अपने करम पर हाथ रखकर भले ही सहन करता रहा हो परन्तु उसका यह चुपचाप पडा रहना उम्मी तरह का है कि मानो प्लास्टिक या गटापरचे का नामान पडा हो । किन्ती एक जगह चिनगारी पडने की ही देर है । उनके पडते ही नारा नामान सुलग उठता है और सब खाक होकर ही रहता है । कम्युनिज्म को एक चिनगारी ही नमझना चाहिए । यह लाग सुलगने के बाद कोई कानूनी उपाय उनका गमन नहीं कर सकता उनका शान्त तो नत्य को स्वीकार करके स्वय-प्रेरणा से न्याय करने से ही हो सकता है । भूदान-यज्ञ इन धर्म के प्रति नवको जागृत करने के लिए है । जैना कि विनोदा कहते हैं, इन यज्ञ के निमित्त मे पृथ्वी स्वय पुकार कर कह रही है कि अब मुझे आजाद होना है । मुट्ठी भर आदमियों के कब्जे में नहीं रहना है । मेरी छाती पर जितने बालक हैं, उनमें मे जितनी मेरी सेवा करना चाहते हैं, उन सबका नतोष मुझे करना है । यह नया मनु गुरु हो रहा है, जैना नमझो ।

रखीन हुई भूमि, दयाहीन हुआ नृप ।

नहीं तो होता न ऐना, बोल माता रो पडी ॥

उसने तुरन्त अपनी नीयत दुरस्त कर ली। उसने मान लिया कि राजा के लिए भी उसके अधिकारो की मर्यादा है।

सभी जमीन-मालिको को यह पाठ सीखना चाहिए। जो खेती की ही मिहनत-मुशक्कत करते आये हैं, उन्हें यावच्चद्रदिवाकरौ कोई उज्ज्वल भविष्य दिखाई ही न दे, ऐसी परिस्थिति नहीं ठहर सकती। पिता ईश्वर, देवी प्रकृति या माता धरती, इन तीनों में से एक भी उसे सह नहीं सकता। इसलिए अब ये खेत उन पुराने लोगो के हाथों में नहीं रहना चाहते, जो उनकी सुध तो नहीं लेते, लेकिन उपज को ही हडप लेते हैं। वे अपने सच्चे सेवको के हाथों में जाना चाहते हैं। वर्तमान युग का यह आदेश है, ऐसा समझ कर हरेक को उसके अनुकूल हो जाना चाहिए। इसीमें मानवहित तथा दीर्घ दृष्टि है।

इसके लिए छोटी इकाइया हो या बड़ी इकाइया हो, कितना बड़ा खेत हो तो वह आर्थिक दृष्टि से लाभदायी हो सकती है, इत्यादि की चर्चा में उलझने की जरूरत नहीं है। इसमें सन्देह नहीं कि कोई भी काम समाज में परस्पर सहयोग से ही पूरी तरह कुशलतापूर्वक सफल हो सकता है, परन्तु सहयोग उत्पन्न होने के लिए कुछ अनुकूल परिस्थितियों की जरूरत होती है। आज की सहयोगी समितिया जितनी सफल होनी चाहिए उतनी नहीं होती। कारण यह है कि जिन लोगो में सहयोग कराया जाता है, उनकी स्थितिया असमान हैं। बड़े-बड़े किसान और छोटे किसान तथा पट्टेदारो के बीच सहयोग कायम करने के प्रयत्न में मलाई तो बड़े-बड़े उडा लेते हैं और छोटे को छाछ ही नसीब होती है या वह भी नसीब नहीं होती। सहयोग करनेवालो को एक दूसरो की एक-सी जरूरत मालूम होनी चाहिए और सबके मन में एक-दूसरे के लिए उपयोगी बनने की भावना पैदा होनी चाहिए। जमीन के अत्यन्त विपम बटवारे में यह मभव नहीं है।

रजिस्टर्ड फार्म बनाकर या मजदूरी से खेती कराने की दूसरी कोई व्यवस्था कायम करके सब किसानो को वारोजगार बनाने से सहकार उत्पन्न नहीं होता। उलटे इमसे वर्ग-विग्रहवाद ही बढ़ेगा। कुदरती सकटों के

अलावा असंतुष्ट लोगो के हाथो अन्न के भंडार लूटे और जलाये जाने के दुष्कर्मों का बाजार गरम होगा

केवल समान स्वार्थ हो जाने से भी सहयोग नहीं होता । समान हित के साथ-साथ सबकी समान प्रतिष्ठा और सबके बीच समान मित्र-भावना तथा सुख-सुविधा का इतना समान बटवारा हो कि जिससे किसी को दूसरे के प्रति ईर्ष्या न हो—ऐसे त्रिविध अग होंगे तभी सहकार सफल होगा ।

भू-दान इस तरह के सहकार के लिए योग्य मनीभूमिका बनानेवाला यज्ञ-कार्य है । तर्कवादो में उलझ कर हम भुलावे में न पड़े । निश्चित रूप से कभी-न-कभी जमीन का जो बटवारा होने ही वाला है, उसे हम ही विवेक से काम लेकर स्वयंप्रेरणा से कर डाले ।

: ४ :

जीवन-मूल्यों के संजीवन का आन्दोलन

[चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य]

यह आन्दोलन हमारे राष्ट्रीय जीवन-मूल्यों के संजीवन का आन्दोलन है । सारे देश में यह एक सार्वजनिक यज्ञ के रूप में चलाया जा रहा है । पश्चिम के कम्यूनियज्म-विरोधी राष्ट्र भी सहार के साधन बढ़ाने में लगे हुए हैं । ऐसे समय भारत उन्हें शांतिमय और अहिंसात्मक क्रांति का सच्चा रास्ता दिखा रहा है । यज्ञ हमेशा सकटो के निवारण के लिए और सबके कल्याण के लिए होते रहे हैं । भूदान-यज्ञ भी इसी अर्थ में एक जनव्यापी यज्ञ है । अपने पास जो कुछ हो, उसमें से दूसरो को हिस्सा देने की प्रेरणा यह पैदा करता है । मनुष्य में धार्मिकता जगाता है । इसलिए इसमें एटम बम से भी अधिक सामर्थ्य है ।

इतिहास में इस तरह का अपनी इच्छा से भूमिदान पहले कभी नहीं हुआ । यह आन्दोलन अपूर्व है । उसमें किसी तरह की जोर-जबरदस्ती के लिए

कोई गुजाइश नहीं है। जो लोग हिमा से जमीन का बटवारा कराना चाहते हैं, उनके मार्ग से यह मार्ग विलकुल भिन्न है। इसलिए कार्यकर्त्ताओं को शांति रखनी चाहिए। जो लोग दान नहीं देते, उनको भला-बुरा नहीं कहना चाहिए, उन्हें कोसना नहीं चाहिए। उनपर अनुचित दबाव डालकर उनकी कठोर आलोचना भी नहीं करनी चाहिए। जो दान मिले, वह स्वेच्छा से मिले। उसमें कानून या हिंसा की धमकी नहीं होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि जो देते हैं, उनको एक नमस्कार करो और जो नहीं देते, उन्हें दो नमस्कार करो।

जिनके पास जरूरत के लिए भी काफी जमीन नहीं है, उनसे जमीन क्यों ली जाय, ऐसी मुझे शका हुई। परन्तु इसमें भी एक दृष्टि है। जो लोग गरीब हैं, उनमें भी उदारता होनी चाहिए। अपने पास जो है, उसमें दूसरों को हिस्सेदार बनाने की वृत्ति उनमें भी बढ़नी चाहिए। नहीं तो वे अपनी संपत्ति बढ़ाने की फिक्र में रहेंगे। यदि वे सोचेंगे कि जब हमारे पास अधिक होगा, तब हम देंगे, तो वे कभी नहीं देंगे। संपत्ति बढ़ाने की धुन उनपर सवार होगी। सग्रह के लिए लोभ की वृत्ति की जरूरत रहेगी और जैसे-जैसे सग्रह बढ़ेगा, वैसे-वैसे लोभ भी बढ़ेगा। पर आज, जब कि वे गरीब हैं, दूसरे गरीबों के लिए उनके मन में सहानुभूति है। आज वे आपस में आसानी से एक-दूसरे को दे सकते हैं।

जिन लोगों को जमीन मिली है, वे उसे अपनी सम्पत्ति न समझें। उसे भगवान् की देन, समाज की संपत्ति समझें। उसमें खूब खाद दें, खूब मेहनत करें, खूब सुधार करें। इस जमीन को गांधीजी का प्रमाद मानें। आपस में लड़ाई-झगडा न करें। कोयम्बतूर के किमान जमीन के डच-डच में से खूब पैदावार निकालने के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन एक-एक डच के लिए लड़-मरने में भी मगहूर है। अब उर्मी इलाके में भूदान मिला है और भूमिहीनों को जमीन वाटी गई है। अब तो झगटे का मुह काला होगा।

: ५ :

जन-सम्मत् क्रांति

[सर्वपल्ली राधाकृष्णन]

भूमि की नमस्या आज बरबस हमारा ध्यान खींचती है। कुछ लोग कहते हैं कि जमींदारों को खत्म करके किमान जमीन का कब्जा उनसे जबर-दस्ती ले ले। जमीन की नमस्या हल करने का यह एक मार्ग तो है। परन्तु भारत की सारी परम्परा और प्रकृति, उनका सविधान तथा गांधीजी की प्रक्रिया, इनके प्रतिकूल है। इन मनले को हल करने में भारत जनतन्त्र की पद्धति का अनुसरण कर रहा है। परन्तु आचार्य विनोबा भावे का मार्ग इनसे भी अधिक उदात्त है। उन्होंने जंगल के नियम का त्याग कर दिया है और प्रेम के नियम को अपनाया है। विनोबा ने कानून का भी आश्रय नहीं लिया। उनका नारा आधार प्रेम के ही श्रेष्ठ न्याय पर है। इस तरह वह देश को मूलगामी परिवर्तन के लिए तैयार कर रहे हैं। यह सामाजिक और आर्थिक क्रांति सत्ता के प्रयोग या बल-प्रयोग ने नहीं होगी, बल्कि सम्मति से होगी। यदि भारत अपनी समस्या इस प्रक्रिया में हल कर सके, तो वह सारी दुनिया के लिए एक आदर्श पेश करेगा। दुनिया को यह मालूम हो जायगा कि सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन मार्वात्रिक सत्तावादी प्रक्रियाओं में या सर्वनत्तावादी सरकारों के द्वारा सफलतापूर्वक नहीं किये जा सकते, किन्तु जनतन्त्रात्मक उपायों में ही किये जा सकते हैं।

: ६ :

तीन महान् आंदोलन

[काका कालेलकर]

भारतीय जीवन में तीन आन्दोलन मेरे खयाल में ऐसे हैं, जिनमें राष्ट्र ने अपने दृढ़ नकल्प को व्यक्त किया है। पहला था, अस्पृश्यता-

निवारण, दूसरा शराव-वन्दी और तीसरा है, भूदान-आन्दोलन ।

ये तीनों अपनी सफलता के लिए राष्ट्र-व्यापी नैतिक अपील पर निर्भर रहे और खयाल था कि वाद में इस सफलता पर कानून की मुहर लगा कर उसे स्थायी रूप दिया जाय ।

पर जबतक शराव-वन्दी का आन्दोलन अपरिपक्व स्थिति में था, तबतक उसे कानून का रूप देने की सलाह गांधीजी ने कभी नहीं दी । उन्होंने तभी आग्रह किया, जब राष्ट्र की अधिकांश जनता उसकी हिमायती बन गई थी । यह तो उन्होंने नहीं माना था कि इस मुद्धार को कानूनी रूप देकर सरकारी तन्त्र के हाथ में सीपने के वाद तुरन्त ही जनता का नैतिक उत्साह ठण्डा हो जायगा ।

सामाजिक सुधारों का काम कुछ अलग बुनियाद पर खड़ा होता है, यह बात शायद हम लोग समझ नहीं पाये हैं । 'वाकी सब कुछ' कानून करेगा, ऐसी अपेक्षा हम नहीं रख सकते । हा, कानून राष्ट्र की सकल्प-शक्ति की बहुत कुछ मदद जरूर कर सकता है, लेकिन सकल्प-शक्ति को, नैतिक उत्साह को अपने काम से कभी नहीं रुकना चाहिए । यह तो प्रवाह के विरुद्ध नाव खेने जैसा है ।

भारतीय सस्कृति हमेशा शराव-वन्दी के पक्ष में रही है । यहाँ नीचे की ओर खिंचाव उतना नहीं है, जितना कि अमरीका में । प्रवाह का जोर लगर को उखाड़ नहीं देगा, फिर भी मुकाम पर पहुँचने तक नाविकों के मजबूत हाथ अगर डाँड न मारते रहे, तो कुछ भी प्रगति नहीं होने वाली है ।

अस्पृश्यता-निवारण का संविधान द्वारा मजूर किया जाना उस आन्दोलन की पराकाष्ठा थी । पर मसार को प्रभावित करनेवाली हमारी इस सफलता ने लोगों का नैतिक उत्साह फीका कर दिया । अतः हरिजन-सवर्ण के बीच की खाई तबतक नहीं पट सकती, जबतक लोगों का नैतिक उत्साह समाज-मुद्धारक जीवित नहीं रखते ।

शराव-वन्दी के महान् सुधार के वारे में भी यही करना पड़ेगा । यह

एक नैतिक आन्दोलन है और कानून का आधार होते हुए भी इसी रूप में चलाया जाना चाहिए ।

आज प्रश्न यह है कि अपने देश के सस्कारी, धनी और सुखी लोगों को कैसे जाग्रत किया जाय ? वे लोग, जो केवल पैसे के पीछे पड़े रहते हैं, न सुख भोगते हैं, न सस्कारी बनते हैं, उनको किसी समय जाग्रत किया जा सकता है, क्योंकि वे लोग यह तो महसूस करते हैं कि उनके जीवन में बहुत-सी त्रुटियाँ हैं । लेकिन जो लोग धनी हैं और साथ ही सस्कारी भी हैं, वे अपने जीवन पर इतने खुश रहते हैं कि फिर उनको झक-झोरकर जगाना भी मुश्किल होता है । अच्छे और सच्चे राष्ट्र-सेवकों की वे लोग समय-समय पर कद्र भी कर सकते हैं । अच्छे कामों को पहचानकर उन कामों के लिए दान भी देते हैं । वे सिर्फ उस विराट सामाजिक अन्याय को समझ नहीं सकते, जिसके कारण उनका धनी, सुखी और सस्कारी जीवन निभता है ।

रूस में भीषण सामाजिक क्रांति हुई । इससे शिक्षा लेकर अनेक देशों ने समाज-सत्तावादी राज्य-व्यवस्था अपनाई । रूस की विचार-पद्धति दुनिया में फैलती देखकर अमरीका कापता है ।

अब दूनरी ओर दुनिया की पिछड़ी हुई जातियाँ विप्लव की तैयारियाँ कर रही हैं । अफ्रीका, दक्षिण-पूर्व एशिया, जहाँ देखो वहाँ सामाजिक मथन चल रहा है । हमारे यहाँ 'भूदान-यज्ञ' शुरु हुआ है । यह कुछ सुखी लोगों के दान का प्रकार नहीं है । सवाल यह है कि हम इस यज्ञ के द्वारा होनेवाली क्रांति के अगुआ या साथी होंगे कि शिकार ?

यह आन्दोलन भी जरूर जोर पकड़ने वाला है । कोई सन्देह नहीं है कि समय के अनुकूल होते ही राष्ट्र आवश्यक कानून भी बना देगा । फिर भी भूदान-आन्दोलन के पीछे जो सर्वोदय की चेतना है, उसे अपना काम करते ही रहना चाहिए ।

: ७ :

भूदान-यज्ञ की व्यवहार-दृष्टि

[श्रीकृष्णदास जाजू]

राजनीतिक स्वराज्य मिल जाने के बाद आम जनता के लिए आर्थिक और सामाजिक स्वातन्त्र्य प्राप्त करने का प्रश्न देश के मामले में जोरो के साथ उठा। राजनीतिक क्षेत्र में हर एक वयस्क को समान 'वोट' मिलने का अधिकार प्राप्त होने व उसके अमल में आने के कारण आज की चहुँ ओर चलनेवाली आर्थिक और सामाजिक विपमता सहन होना संभव नहीं रहा। सदियों से गरीबों का शोषण हो रहा है और भारत की दरिद्रता एक कहावत बन गई है। स्वराज्य मिले छह वर्ष बीते, पर उसकी रोगनी गरीब की झोपड़ी में अब भी नहीं पहुँच पाई है। इस दशा में भारत की आर्थिक समस्या हल करना ही सर्वोपरि काम हो गया है। महात्माजी ने अहिंसा की विचारधारा के अनुसार स्वराज्य-प्राप्ति के प्रयत्न के साथ आर्थिक पहलुओं पर भी जोर दिया था और गुलामी की दशा में भी जो कुछ बन आया, कुछ मात्रा में, कर दिखाया। परन्तु स्वतन्त्र हो जाने के बाद राजसत्ताधिकारी अपने को उस मार्ग से जाने में असमर्थ पाने लगे। जगत् भर में, विशेषतः पूर्वी जगत् में, जो आर्थिक विपमता हटाने की पुकार मची, उसकी प्रतिध्वनि भारत में भी गूजने लगी। प्रश्न उठा कि समस्या हिंसा से हल हो या क्रान्तिकारी कानून से, या अहिंसा के मार्ग से? हिंसा के मार्ग का अनुकरण करना उपयुक्त और संभव नहीं था, श्रेयस्कर भी नहीं था। क्रान्तिकारी कानून में भी कुछ हिंसा आ ही जाती है और उसके पीछे लोक-मत का आधार रहे बिना उसका निभना भी कठिन है। इतने में ईश्वर ने विनोबाजी द्वारा भूदान-यज्ञ का प्रारम्भ करवाया। जमीन वालों से जमीन प्राप्त करना और उसे भूमिहीनों को देना, यह तो इस यज्ञ का एक स्थूल अर्थात् बाह्य अंग है। मुख्य बात तो धर्म-चक्र-प्रवर्तन की अर्थात् अर्थ-सम्बन्धी नैतिक विचारधारा को देश में दृढ़ मूल

करने की है ताकि भारत नदा अपने सारे प्रग्न जहिना के मार्ग से ही हल कर सके और सर्वोदय-समाज की स्थापना हो सके। अब भूदान-यज्ञ काफी प्रगति कर चुका है और उनका स्वरूप तथा उनकी विचारधारा समझदारों के खयाल में आ गई है। यहा भूदान-यज्ञ के मित्रातो की लची चर्चा में न जाकर हमें उनके व्यावहारिक पहलुओं पर ही विचार करना है।

दुखिनातों के मन में एक शकाम्नी है कि क्या जमीन की पूरी सनस्या भूदान-यज्ञ द्वारा पूर्ण रूप में मुक्त जायगी? परन्तु पिछले दो वर्षों में भूमि के बारे में जो हकीकतें मानने आई हैं उस ओर ध्यान देते हुए हमें भूदान-यज्ञ से काफी आशा द्रवती है। जिनके पास अधिक जमीन है, वे महसूस करने लगे हैं कि अब अधिक जमीन उनके पास नहीं रहेगी। जमीन-विक्री का मिलसिला बड़े जोरों में चल पडा है और अब जमीन छोटे टुकड़ों में विक्रि कर उन्ही के हाथों में जा रही है जो खद अपने परिश्रम में खेती करेंगे। दूसरों की जमीनों पर जो कान्त करते रहे, उनसे भविष्य में बननेवाले कानूनों के अनुसार जमीने वापस नहीं ले सकेंगे इन खयाल से बड़े पैमाने पर बंदखली शुरू हो गई थी वह भी अब अनेक राज्यों में मुलतवी हो गई है और उनके बन्द होने की भी आशा है। प्लैनिंग कमीशन ने यह मित्रात मान लिया है कि जमीन के बारे में नीलिग मुकर्रर हो और अधिक जमीन किसी के पास न रहे। हैदराबाद-राज्य-विधान-सभा ने इमी आशय के एक विधेयक पर विचार हो रहा है। आगे-पीछे अन्य प्रदेश-राज्यों को भी ऐना हो कुछ बन्द उठाना होगा। विनोदाजी तो 'नीलिग' का मित्रात नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि भारत में 'प्लेनरिंग' चलना चाहिए। जो स्वयं जिन्मानी करके अपनी-अपनी आजीविका चलाना चाहे, और जिनके पास आजीविका के लिए दूसरा साधन न हो, उनमें पैट भरने जिन्मानी जमीन मिलनी चाहिए। इन प्रकार जमीन के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बंटवारे के रायक जो वातावरण अभी बन रहा है,

निर्माण भी वेग से हो रहा है। पर हमें मुख्य बात तो यह करनी है कि अर्थ-सवन्धी और धन की खानगी मालिकी के बारे में जनता की विचारधारा ही बदलनी है, ताकि देश में नैतिक अर्थशास्त्र की स्थापना हो सके। यह काम भूदान-यज्ञ और सपत्ति-दान-यज्ञ से ही हो सकते हैं।

भूमि-दान में मिली हुई जमीन और उसका बटवारा कानूनन पक्का होने के लिए एक विधेय कानून की जरूरत थी। यह सुविधा अभी मध्य-प्रदेश सरकार एवं अन्य सरकारों ने भूदान-यज्ञ-कानून बना कर दी है। भूमि प्राप्ति की अपेक्षा भूमि वितरण का काम बहुत जटिल है। उसके लिए बहुत-से कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होगी, समय भी काफी लगेगा। जिनको जमीन दी जायगी, वे उसका उपयोग किस तरह कर रहे हैं, यह भी देखना होगा। भूदान-यज्ञ के व्यावहारिक स्वरूप पर अनेक टीकाएँ हो रही हैं। यज्ञ के कारण जमीन के छोटे-छोटे टुकड़े होंगे, जिनसे लाभ के बदले हानि होगी, जिसको जमीन दी जायगी, वह उतने से अपना गुजर चला सकेगा या नहीं, भिन्न-भिन्न स्थानों पर जो छोटे-छोटे टुकड़े मिलते हैं, वे किस प्रकार बाँटे जायेंगे या एकत्र किये जायेंगे, छोटे टुकड़ों की काश्त कैसे होगी, जो साधनहीन हैं, वे अपना खेती का काम कैसे निभा सकेंगे, खराब जमीन का क्या उपयोग होगा, गोचर-भूमि कम तो नहीं हो जायगी, इत्यादि अनेक प्रश्न किये जाते हैं। मेरे खयाल से इनका उत्तर देने का उत्तम तरीका प्रत्यक्ष बटवारा होगा और बटवारे में जो अनभव मिलेंगे, उनके आधार पर भविष्य में यज्ञ का काम चलाने का ठीक रास्ता भी दीख पड़ेगा। बटवारे से यज्ञ को बल भी मिलेगा। इसलिए वितरण का काम यथासंभव जल्दी करना है। वितरण के बारे में विनोबाजी ने कुछ मोटे नियम सुझाये हैं और मार्ग दर्शन किया है। हम अपना काम उस मुताबिक करने का प्रयत्न करेंगे।

भूदान-यज्ञ का काम पक्षातीत रखा गया है। साम्यवादी दल और एकाध अन्य समुदाय को छोड़कर अन्य सब पक्षवाले यज्ञ का समर्थन कर रहे हैं, यथाशक्ति सहयोग भी दे रहे हैं। अपेक्षा रखी गई है कि वे जब

इस काम में सहयोग देते हैं तो अपना-अपना पक्ष भूल कर सामान्य सामाजिक कार्यकर्ता के नाते काम करेंगे और इनमें अपने पक्ष-विशेष के लिए कोई लाभ प्राप्त करने की कोशिश नहीं करेंगे। वितरण का काम भी इसी नीति में होगा। उन्में निष्पक्ष हाथों में रखने का पयत्न किया जायगा और जिनके मुपुर्द किया जायगा वे निष्पक्ष भाव से ही यह काम करेंगे।

वितरण के काम में सरकारी कर्मचारियों की मदद की भी हमें बड़ी आवश्यकता रहेगी। राजस्व-कर्मचारियों की मदद के बिना वितरण का काम चलायनी से चल न सकेगा। परन्तु स्पष्ट है कि प्रत्यक्ष वितरण का काम तो वितरण-बोर्ड के और तहसील-कमेटियों के सदस्य ही करेंगे, ताकि राजस्व-कर्मचारियों पर कोई दोष न आवे।

वितरण के काम में देहात में काम करनेवाले छोटे-छोटे कर्मचारियों के सहयोग की भी आवश्यकता रहेगी। लोगों का खयाल है, और कुछ अंगों में यह अनुभव भी है कि कर्मचारियों पर जब काम सौंपे जाते हैं, तो कई दफा बर्बाद या पक्षपात भी होता है। आगे-पीछे सरकारी जमीन का भी किमी-न-किमी रूप में बटवारा होगा ही। अब भी कुछ प्रदेश-राज्यों में किमानों को सरकारी जमीन देने का काम कुछ अंशों में चल रहा है। भूदान-यज्ञ-प्रचार के मेरे प्रवचन में कुछ जगह लोगों ने शिकायत की कि इन जमीनों के बटे-बडे चक्र श्रीमानों या बुद्धि-जीवियों को दिये जा रहे हैं, जो खुद अपने धन में खेती नहीं करेंगे। और जब गरीबों को कुछ जमीनें मिलनी हैं, तो उन्हें कुछ बेजा खर्च करना पडता है। भय है कि सरकारी तन्त्र के द्वारा ऐसे काम होने से बटवारे में देर तो होगी ही, उनके अलावा छोटे कर्मचारियों द्वारा गरीबों को शायद तग भी होना पडे। उक्त सरकारी जमीन का देना भी भूदान-यज्ञ की जमीन की तरह ही किया जा सके तो गरीबों को बहुत मुक्तिवा होगी।

तो उसे नाप कर अलग टुकड़ा बनाना । यह काम दान-दाता या बोर्ड को कर लेना बहुत मुश्किल होगा और उममे समय भी बहुत लगेगा । इसलिए वह सरकारी अधिकारी द्वारा ही होना ठीक रहेगा । इसके अलावा जिनको जमीन दी जायगी, या बड़े-बड़े चको पर जो किसान बसाये जायगे, उनको सरकार की ओर से कुछ सुविधाये मिलना जरूरी होगा । इनके बारे में सोच-विचार कर यह बोर्ड अपने मतव्य सरकार के सामने यथासमय पेश करेगा । आशा है कि सरकार वे सुविधाये उपलब्ध कर देगी ।

इसका काम चलाने के लिए अनेक कार्यकर्त्ता रखने होंगे तथा अन्य खर्च भी करने होंगे । आशा की जाती है कि कार्यकर्त्ता लोग अपना-अपना काम सेवा-भाव से करेंगे । फिर भी ऐसे अनेक काम होंगे, जिनके लिए कुछ-न-कुछ खर्च करना ही पड़ेगा । काम लम्बे समय तक भी चलेगा । हम विश्वास रखते हैं कि सरकार इस बोर्ड को भरपूर आर्थिक मदद देगी । सामाजिक कार्यकर्त्ताओं से भी प्रार्थना है कि वे इस महान् क्रान्तिकारी कार्य में प्रत्यक्ष कार्य द्वारा सहयोग देकर यज्ञ सफल बनावे ।

: ८ :

नई क्रान्ति की संयोजक दृष्टि

[दादा धर्माधिकारी]

हमें गांधी और अहिंसा का वाद नहीं चलाना है, क्योंकि वाद के साथ विवाद चलता है । वाद मग्राहक नहीं बन पाता । वाद में व्यावर्त्तकता (Exclusiveness) आ जाती है । १९३७ में गांधी-मेवा-मघ के सावली-अधिवेशन के समय वापू से कहा गया था कि आपके विचारों को शान्त्रवद्ध करना जरूरी है । तब वापू ने कहा था "शान्त्र भले ही बने, परन्तु द्विगी वाद या नप्रदाय की स्थापना मैंने नहीं की । ऐमा कोई उपद्रव करने में नहीं आया हूँ ।" इगीलिए व्यापक दृष्टि से उन्होंने विचार किया ।

पहले लोगो का ध्यान प्रचुरता की ओर गया। उसमें फिर यत्र आदि साधनों की तरफ इतना ध्यान गया कि आपनी सहयोग पर से हमारा ध्यान हट गया। अन्त में विपुल उत्पादन साध्य बना और स्वयं मनुष्य उत्पादन का साधन बन गया। जो साध्य था, वह साधन बन गया और इसने उत्पादन सामाजिक मूल्य न रह गया। व्यक्तिगत शक्ति, प्रतिभा और गुण को भाव-रूप सामाजिक मूल्य में परिणत करने में क्रांति होती है। वस्तु का मूल्य बढ़ा, मनुष्य का घटा और उत्पादन का साधन बनकर आदमी भी वस्तु बन गया।

वाद में वस्तु सौदे की चीज बन गई, जिसका प्रतिमूल्य—बदला मिले, वह सौदा। संपत्ति की व्याख्या भी बदल गई। बाजार की ऐसी परिभाषा बन गई कि जिसका उपयोग हो वह संपत्ति नहीं, सम्पत्ति वह, जिसका प्रतिमूल्य—बदला मिले। उत्पादन की इस पद्धति के परिणाम-स्वरूप खाने-पीने से लेकर आत्मा तक, सब कुछ बाजारू सौदा बन गया। मन्दिर में देवता का चरणोदक, नैवेद्य और स्वयं देवता तक, सब कुछ बिकता है। यह है पूजावाद का परिणाम। यही पूजावाद के अन्त-विरोध का मूल है। पूजावाद का पर्यवसान मनुष्य को पदच्युत करने में हो रहा है। सानन्तशाही में मनुष्य का सम्बन्ध मनुष्य के साथ था। अब वस्तु के साथ हो गया और यन्त्र में यन्त्र के साथ हो गया है। यत्र के साथ सम्बन्ध होते ही मनुष्य बहुत कुछ यात्रिक बन गया है। स्वापत्य, नगर-रचना, कला सब यत्र के अनुनार नये सिद्धे से बने हैं। इसलिए अब क्रांति की जटिल निर्माण हुई है।

प्रचुरता के लिए उत्पादन पर जोर दिया गया। उत्पादन की प्रेरणा के रूप में फायदा आया। इसका जो तत्त्वज्ञान बना, वह उपयोगितावाद कहलाया। इनका मंत्र था, 'हरेक अपने-अपने को सभाले, तो सबको सभाल लगे।' विनोदा उपयोगितावाद को फायदावाद कहते हैं। जब कोई उनमें यह पूछता है कि इनमें क्या फायदा, उनमें क्या फायदा, तो वह कहते हैं कि अब एक बदन आगे बटकर यह अन्तिम प्रश्न पूछा जाय कि 'फायदे

से क्या फायदा है ?' वकिमवावू ने इसे उदरवाद कहा था । मुप्रमिद्ध उदार-मतवादी जान स्ट्रुअर्ट मिल फायदावादी था । इस तत्त्व के तात्पर्य को गणित में रखा जाय तो होगा $\cdot अ + व + क = अबक$, अर्थात् तीन रकम के जोड़ के बराबर तीन रकम का गुणाकार । इसमें शास्त्रीय दोष है । कहना तो वह यह चाहता था कि तीनों को तीनों का स्वार्थ देखना चाहिए । तीन का अर्थ तो तब सिद्ध होता है । यह नहीं हुआ तो निरकुग स्वर्वा चली । इसका भी सिद्धांत बना । परन्तु अब तो पूर्जावाद ने निरकुग प्रतियोगिता का सिद्धांत छोड़ दिया है और पेटेट आदि के अकुग स्वीकार किये हैं । ऑलीवर ग्रॉमवेल के एक चरित्रकार फेडरिक हारिस ने इस अर्थशास्त्र को स्वार्थ-विज्ञान कहा है । दो स्वार्थों के बीच जबतक अधिक विरोध नहीं था, तबतक यह चला, परन्तु अब इसके दुप्परिणाम आन्तरविरोधी के रूप में प्रकट हो रहे हैं । इसके मूल में खराबी यह है कि एक की मुसीबत दूसरे का मौका बनता है । स्वार्थ-शास्त्र का सूत्र था—“कम काम, ज्यादा दाम ।”

इसके बाद कार्ल मार्क्स आये जो दरिद्र और वंचित मानव के लिए पहले पैगवर साबित हुए । इसके पूर्व किसी ऋषि-मुनि, सत या द्रष्टा ने जो बात नहीं कही थी, वह इन्होंने कही । पहले सब कहते थे कि अमीर अमीर रहता है, गरीब गरीब । गीता ने सर्वसग परित्यागी होने के लिए कहा, परन्तु समाज ने निराकरण करने को नहीं कहा । हमारे यहाँ मव शम्भो ने इस विषय में जो कहा है, उसका आशय है—दरिद्रान् भर कौतेय ! (हे कौतेय ! दरिद्रों का भरण कर) । ईसाई धर्म में कहा है—“अमीर को दान का मौका मिले इसके लिए गरीबी का निर्माण किया है ।” यह तो भगवान पर 'वैपम्य और नैर्बृष्य' का दोष लगाने जैसा है । दान को प्राचीनों ने मग्नह का प्रायश्चित्त माना है । प्राचीन सस्कृति और धर्म इस मुकाम तक पहुँच कर ठिठक गए, क्योंकि ये सब विपमता पर आधारित थे । मार्क्स ही वह पहला व्यक्ति हुआ, जिसने कहा कि गरीबी-अमीरी भगवान ने नहीं बनाई । यह नैर्मगिक तो है, परन्तु अपरिहार्य नहीं है । नियति या विधि-विधान नहीं है । यह परिहार्य है । इतना ही नहीं, बल्कि

इसका अन्त अवश्यभावी है। इनका अन्त भी नियति ही है। इससे अधिक बड़ी आगा गरीब के लिए और क्या होगी। मार्क्स ने नये अर्थशास्त्र का मूल्य बताया—“जितनी ताकत उतना काम, जितनी जरूरत उतना दाम।” उसने पुराने अर्थशास्त्र को अनर्थशास्त्र या विपत्ति-विज्ञान कहा है—साइस ऑफ ह्यूमन मिज़री। विनोबाजी ने भी मार्क्स के इस वाक्य को शायद बिना पढ़े ही दोहराया है, “यह सपत्ति नहीं, विपत्ति है, यह ले-लेकर मैं सपत्तिवालों को बचाना चाहता हूँ और बोझ हलका करना चाहता हूँ।”

नये सूत्र के अनुनार समाज-रचना करने की बात आते ही यह प्रश्न खड़ा होता है कि इसमें उत्पादन की प्रेरणा कहा से आयगी ?

जरूरत (need) और माग (demand) में फर्क है। जरूरत कृत्रिम रूप से पैदा नहीं हो सकती, माग हो सकती है। अतः मार्क्सवाद में प्रश्न पैदा हुआ कि जब जरूरत के मुताबिक दाम मिलेंगे, तो हमें जितनी जरूरत होगी, उतना ही काम भी करेंगे। “जितनी जरूरत उतना दाम, जितनी जरूरत उतना काम”—रूस में इस सूत्र का प्रयोग करते समय व्यवहार में मालूम हुआ कि जितनी ताकत उतना काम विरला ही करता है—उतना ही करता है जितना करना पड़ता है। किसी को क्षमता या क्षमता बढ़ाने की चिंता नहीं थी। इसीलिए वहाँ स्टोकोनोव ने नया सूत्र कहा “जितना काम उतना दाम।” यहाँ से कदम पीछे की लौटने लगा और समाजवादी क्रांति कुठित होने लगी। तब मुनाफे की प्रेरणा—लाभ की वृत्ति—के बदले दूसरी क्या लाई जाय ? इस तरह प्रेरणा की पहली खड़ी हुई। धर्म की पाप-पुण्य की जो मूल प्रेरणा थी वह गई, मुनाफे की आई थी, वह भी गई। अब नई प्रेरणा आये तो कहा से ? समाजवादी ने दो प्रेरणाएँ बताईं—लोक-प्रशंसा, शावाशी या (लोकेप्पा) और समाज-सेवा की अन्त प्रेरणा, लोक-सेवा अर्थात् लोगों की तारीफ के चिह्न, के रूप में तमगे, नेहरे, चाद आदि दिये जाने लगे। रूस के अनुभव के मुताबिक खेलो आदि में तो यह प्रेरणा चलती है, परन्तु उत्पादन में पर्याप्त काम नहीं देती।

समाजवादियों में यद्यपि अब केवल आदर्शवादी और विज्ञानवादी जैसे दो वर्ग नहीं रहे, परन्तु पुराने जमाने में जो यूरोपियन समाजवादी माने जाते थे उनमें से एक अग्रगण्य सत सायगा थे । उन्होंने कहा था, “काम हमारी जरूरत न रहकर गुण बनना चाहिए।” जल्द तो टाली जा सकती है, परन्तु गुण या चरित्र तो नहीं टल सकता । पूजावाद में तो काम या तो दाम के लिए होता है या वेगार के लिए । इसलिए उसमें रुचि नहीं रहती ।

यहां फुरसत की समस्या खड़ी होती है । फुरसत में वही काम हो सकता है जिसमें रुचि हो । डाक्टर पड़े रहने की सजा दे तो तबियत ऊब जाती है । आराम सजा हो जाती है । और यदि आदमी अपनी मर्जी से वालीवाल खेले, तो उस मेहनत के बारे में कहेगा, यह तो मनोरजन है, सजीवन है । फुरसत में मनोरजन चाहिए ।

एक समाजवादी सूत्र था—फुरसत ही आजादी है । दूसरे की इच्छा के अनुसार मिलनेवाला आराम भी काम है और अपनी इच्छा से होने वाला काम भी आराम है । जैसे मनोरजन में सामाजिकता का विकास है, वैसे ही विकृति भी आती है । फुरसत में मनोरजन के लिए गुल्लक से पक्षी मारने का खेल भी होता है । मनोरजन के साधन पर से सस्कृति की परीक्षा होती है । सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरजन का अर्थात् अभिरुचि का सामाजिकता के मूल्यों के साथ अनुबध होता है । इस तरह समाजवाद का यह एक प्रश्न था कि आदमी के काम में अभिरुचि कैसे पैदा की जाय ? यदि आनंद के लिए उद्योग से आत्मा की व्यवस्था करनी पड़े तो उसके लिए अनुत्पादक परिश्रमों का आयोजन करना होगा । उनको बढ़ाना पड़ेगा । इनमें से असामाजिकता उत्पन्न होगी । गांधी ने अभिरुचि और सामाजिकता, उत्पादक श्रम और शौक का संयोग किया । उन्होंने स्पष्ट परिभाषा में कहा कि ‘काम हमारा व्रत है’ । व्रत में रुचि और पवित्रता दोनों आ जाती हैं, इस प्रकार गांधी ने बहुत्व-सम्बन्धी संयोजन की नींव डाली ।

व्रत में दो वस्तुएँ हैं पवित्रता की भावना और स्वेच्छा की प्रेरणा । व्रत में विवशता नहीं, समय है, और नियम से शक्ति बढ़ती है, लाचारी से घटती है । उदाहरणार्थ जब विषय-भोग की शक्ति और माधन विद्यमान हो, तब जो नियम पाला जाता है वह ब्रह्मचर्य कहलाता है । आजीवन कँदी ब्रह्मचारी नहीं माना जाता । इसलिए स्वेच्छक नियम से शक्ति बढ़े, ऐसा व्रत गांधीजी ने पसन्द किया और परिश्रम को व्रत कहा । उनके बिना जीवन का विकास नहीं । उत्पादन के साधनों पद्धति और नवधो में से संस्कृति प्रकट होती है । जीवन और जीविका का मन्वव पार्वती और परमेश्वर वाणी और अर्थ की तरह अभिन्न है । लड़ाई के कारण लोग साम्यवाद को उनके शुद्ध रूप में नहीं देखते किन्तु शुद्ध रूप में उनका अन्तिम नवाल यह है कि काम में से साम्यवृत्तिक गुण-विकास किन तरह हो । गांधीजी ने व्रत को व्रत बनाकर काम में ने व्यक्तित्व और संस्कृति का विकास साधने की रीति सिखाई । इन तरह उत्पादन भी सामाजिक मूल्य बन गया ।

डॉन एव केटरदरी के शब्दों में कहा जाय तो 'साम्यवादी' को जीवन-मात्र के लिए आदर था । स्टालिन के आने के पहले ही मास्को को तीसरी इंटरनेशनल में साम्यवादी अन्तर्राष्ट्रीय परिषद् में तय हुआ कि युद्ध को अनभव करने के लिए राष्ट्रवाद और पूंजीवाद को खत्म करेंगे ।

परन्तु नरक्षण के संयोजन से शांति का संयोजन नहीं हो सकता । यह मनोवृत्ति का प्रश्न है । विद्यार्थी लड़ेंगे तो एक-दूसरे पर पुस्तकें फेंकेंगे और पुजारी लड़ेंगे तो शालिग्राम फेंककर मारेंगे ! और गांधीवादी लड़ेंगे तो एक-दूसरे को चरखे के तख्ते भोकेगे । युद्ध की मनोदशा में उत्पादन के नारे नाहन युद्ध के आयुद्ध बन जायेंगे । परशुराम को दाम काटने की कुल्हाड़ी, दलराम का हल, और कृष्ण का मुद्गान-चक्र व रथ का पहिया युद्ध में मानव नहार के नाहन बन गए थे । आज चुनाव में भी गांधीजी का ही क्या शस्त्र के रूप में प्रयोग नहीं किया जाना ? युद्ध की मनोवृत्ति के फलस्वरूप कला, साहित्य, संस्कृति ये सब लड़ाई के हथियार बन जाते हैं ।

इसका नाम है, युद्ध के लिए सयोजन । हमारी प्रतिज्ञा तो युद्ध बंद करने की है । प्रतिज्ञा एक और मयोजन दूसरा, यह नहीं चलेगा । अतः वधुत्व के लिए सयोजन करना होगा । इसमें मनुष्य केन्द्र में रहेगा । मनुष्य की शक्ति और गुण का अर्थात् मनुष्यता का मरक्षण और सस्कृति का विकास हमारा माध्य है । इस दृष्टि से दो आवश्यकताएँ हैं (१) मनुष्य-शक्ति और पशु-शक्ति का अधिकतम उपयोग, (२) दूसरो को जिलाने के लिए उत्पादन हो, शोषण के लिए नहीं ।

पहली बात यह है कि मनुष्य के विकास की बलि देकर यत्र का विकास न किया जाय । दूसरी बात यह है कि उत्पादन दूसरे के जीवन को समृद्ध करने के लिए किया जाय । उसमें से अपरिग्रह का व्रत निष्पन्न होता है । विलास को सार्वत्रिक बनाते ही वह विलास नहीं रह जाता, यह सच है । किंतु सबको पूड़ी मिले इसके लिए हमें शायद रुखी रोटी भी छोड़ देनी पड़े । अमरत्व का मार्ग मृत्यु के दरवार में से होकर जाता है । नचिकेता यम के पास ही तो अमरता सीखने गया था न ! क्रान्तिकारी के तप और सयम द्वारा ही सद्गुण सार्वत्रिक होंगे । दुर्गुण सार्वत्रिक नहीं हो सकते, यह सृष्टि का सबसे कल्याणकारी नियम है । उसे गुण का आश्रय, आवार खोजना पड़ता है । बुराई को बचावे की जरूरत होती है ।

इस दृष्टि से अपरिग्रह शाश्वत मूल्य है, उसे बचावे या समर्थन की जरूरत नहीं रहती । परिग्रह अशाश्वत है । उसमें स्तेय है । मार्क्स, गांधी, विनोबा, तीनों ने सग्रह को स्तेय कहा है ।

खादीग्राम में विनोबाजी ने अपनी तप पूत भापा में कहा था, “अपरिग्रह आजतक व्यक्तिगत शुद्धि का व्रत था । उसे अब सामाजिक शक्ति में बदल देना है ।”

बापू की अपरिग्रह की बात ट्रस्टीशिप के सिद्धान्त के रूप में आई । इसके दो रूप हैं एक सक्रमण काल के लिए, दूसरा शाश्वत ।

साम्पवादी सक्रमण-काल के लिए किमान-मजदूर की तानाशाही चाहते हैं, परन्तु इस तानाशाही का अतः किम तरह हो, यह वे नहीं बना

सकते। वे कहते हैं कि गुणात्मक परिवर्तन एक कुदान से आवेगा। यह किस तरह, इनका भी खुलाना नहीं है। ऐसा माना गया है कि यह सब नियति से होगा। कर्म-विपाक और पुरुषार्थ में कोई अनुभव है या नहीं? नियति बलवान है या पुरुषार्थ? इनका जवाब नहीं है। हम भी इसे शब्द-ग्रह की पहली (क्रान्तिको पड़ल) की तरह छोड़ दें। इसी तरह पहले जड़ हुआ या पहले चेतन, इनका फैसला नहीं हो सकता। दोनों हैं और जड़ के ऊपर चेतन का आज प्रभुत्व है इतना निर्विवाद है।

हम पूछते हैं कि जिन दिन राजनता विलीन होगी, उस दिन को नजदीक लाने की प्रक्रिया कौन-सी है? इसके लिए गांधीजी ने कहा, "प्रत्येक मालिक अपने को टूट्टी समझे।" उत्पादक उत्पादन को अपनी निष्कियत न समझे। चमार सब चप्पलो का मालिक नहीं है। चमार भी अपने उत्पादन और तरह का टूट्टी होगा। पूजावादी भी अपनी लामदनी और पूजा का टूट्टी होगा। परंतु टूट्टी के बोझ को क्रमशः हलका तो करना ही पड़ेगा न? इनके लिए दान का कदम है, संपत्ति का विसर्जन, उत्पादक व्यवसायों का विसर्जन, इनका नाम संपत्ति-दान है। मध्य काल में संपत्ति धरोहर मानी जाती थी। शाक्यतल की भाषा में आज संपत्ति-धारी को अपने धाती का न्यान का 'प्रत्यर्पण' करना है, क्योंकि हम प्रति-हरण (Expropriation) नहीं चाहते। गरीब-अमीर दोनों की शक्ति बढ़ाने के लिए इस प्रत्यर्पण की प्रक्रिया को दान कहा है। आगे चलकर मालिकी का ही विसर्जन करना है। पहला कदम, उत्पादक उत्पादन के लाने का मालिक बने, दूसरा कदम, उन मालिकी का भी विसर्जन हो। घर की गृहस्थी छोट कर नद कुछ बाल-बच्चों को मीपकर हरिद्वार चला जाना व्यक्तिगत अपरिग्रह है। वह उद पर्याप्त नहीं है। उद तो नारा परिग्रह और नारा उपार्जन मनाज को मीप कर मनाज में रहकर नानालिक अपरिग्रह साधना है।

पूजावाद संयोजन-रहित था। संयोजन की दान मनाजवाद के नाथ आई। एक द्वार मने दृष्टत्व के लिए संयोजन (Planning for Brother-

hood)की बात की। मार्गरेट कजिन्स ने आपत्ति करते हुए कहा कि 'ब्रदरहुड' नहीं, (Brother + Sister = Broster) = बधु-भगिनित्व कहो। मुझे शब्द जचा नहीं, परन्तु सकेत जचता है। स्त्री पहले कुटविनी थी, अब नागरिक बन गई है। रूस ने मातृत्व को नागरिकता से सपन्न तो किया, परन्तु वहा भी स्त्री को सरक्षण कैसे दिया जाय, यह प्रश्न अभी तक ज्यो-का-त्यो है। वे स्त्री-पुरुष को समान बनाने के लिए पहले कानून बनाते चले गए, परन्तु फिर बदलते गए। १९४४-४५ में सह-शिक्षण बंद किया गया और उमका स्पष्टीकरण यह दिया कि अब स्त्री-पुरुष एक ही आर्थिक स्तर पर आ गए हैं, इसलिए सहशिक्षण की जरूरत नहीं है। यह गूल प्रश्न शेष ही रह गया कि स्त्री समाज में निर्भय होकर कैसे जिये। जबतक ब्रह्मचर्य सामाजिक मूल्य के रूप में प्रतिष्ठित न होगा, तबतक इस समस्या का समाधान संभव नहीं है। गांधीजी ने जो ग्यारह व्रत बताये, वे सब सामाजिक मूल्य ही थे। वह केवल व्यक्तिगत गुणों की बात नहीं थी। अगर गांधी ने सामाजिक मूल्यों की स्थापना न की तो गांधी ने कुछ नहीं किया। अंग्रेज सरकार दूसरों के राजनैतिक और प्रतिकारात्मक आंदोलनों की अपेक्षा गांधी के ग्रामोद्योग जैसे चटनी-कचूमर के कार्यक्रमों से अधिक डरती थी, क्योंकि ऐसे कार्यक्रमों के द्वारा गांधीजी व्यक्तिगत गुण को सामाजिक मूल्य में बदल कर क्रांतिकारी सामर्थ्य उत्पन्न करते थे, नहीं तो इस देश में मुंह पर मच्छरदानी बाधने तक सूक्ष्मता से हिंसा-अहिंसा का विचार करने वाले लोग भी क्या नहीं थे? उपवास भी क्या कम होते थे? परन्तु गांधी के उपवास से सिंहासन डोल उठते थे। गांधी के प्रत्येक व्रत का सामाजिक अनुबन्ध रहता था, इस कारण उसका प्रचंड प्रभाव पड़ता था। गांधी का ब्रह्मचर्य कोई पुराना ब्रह्मचर्य नहीं था। पुष्प के लिए स्त्री-देह अभिलाषा का विषय न रहे तो स्त्री निर्भय हो जाय। स्त्री स्वतंत्रता मांगती है, कानून देता भी है। परन्तु कानून उसे वास्तविक शक्ति नहीं देता। अतः स्वतंत्रता स्त्री का एक नया गहना बन गया है जो उसके सक्क को बढ़ाता है। कमजोर के जितने जेवर अधिक, उतना खतरा अधिक। स्त्री के जीवन में भी इस सामाजिक ब्रह्मचर्य का

स्यान पुरुष के समान ही है। प्राचीन काल में तो प्रौढ़ कुमारिका को 'वृयनि' कहते थे और उनके हाथ का पानी भी नहीं पीते थे। ब्रह्मचर्य विवह या नन्याम स्त्री के लिए स्वायत्त नहीं थे। इन तरह स्त्री को नमान भूमिका पर लाने की दृष्टि से सामाजिक नमन्या के नाथ ब्रह्मचर्य का अन्वय है। अतः वह सामाजिक मूल्य है। अन्वय और अपरिग्रह का अन्वय उत्तारण की परेणा के नाथ है। इसलिए उन व्रतों को सामाजिक मूल्य का रूप प्राप्त हुआ है।

अब प्रश्न यह है कि इन मूल्यों की स्थापना टूटी-भर लोग करेंगे कि नव करेंगे ? प्रतिवर्तनवाद (Behaviourism) या जैसी बाह्य स्थिति होगी वैसी लोकावर्तने—ऐसा माननेवाले तानाशाहीवादियों की रीति में भूट्टी भर लोग परिस्थिति पैदा करते हैं और बाकी के नव परिस्थिति का अनुसरण करते हैं। जैसे मालिक कृत्ते को निखाता है, वैसा ही थोड़े ने लोग बाकी नवको निखाते हैं। इसका नाम है एक वर्ग की तानाशाही। सरकम ने एक आदमी होता है, बाकी सब पशु होते हैं। परन्तु इन व्यवस्था में थोड़े व्यक्ति और जनता, दोनों नमान भूमिका पर रहेंगे या नहीं यह बाज का अन्तिम प्रश्न माना जाता है।

गांधीजी ने इन नव में कहा कि परिस्थिति को बदलनेवाले आदमी थोड़े ही होंगे, परन्तु वे दूसरों को अपनी बराबरी के मानव मानेंगे। यह हुई नान्ययोगी भूमिका। इनके बिना ये 'थोड़े' स्वयं एजेण्ट, कर्ता बन जाते हैं, और दूसरे उपादान द्रव्य बन जाते हैं। 'हम कलाकार, 'तुम मिट्टी,' 'हम नूतनिकार तुम मिट्टी'—इनके बदले होना यह चाहिए कि परिस्थिति को बदलनेवाला भी मनुष्य और परिस्थिति के साथ बदलनेवाला भी मनुष्य ही है। क्रान्ति की प्रक्रिया में क्रान्तिकारको का यह व्रत होना चाहिए कि परिस्थिति के नाथ बदलनेवाले भी हमारे बराबरी के साथी हों। परिवर्तन स्थिति का नक्तेन है, युग-चिह्न है। किन्तु उसके साथ पुरस्कार की जरूरत है और क्रान्ति की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें नवके पुरस्कार के लिए अवकाश हो। क्रान्ति की प्रक्रिया सर्वमुलभ और

सार्वत्रिक होनी चाहिए । इसलिए कानून और शास्त्र, जो कि सार्वत्रिक कही नहीं हो सकते, सार्वत्रिक क्रान्ति के साधन नहीं हैं । इसलिए इस भूदान-यज्ञ की क्रान्तिकारी प्रक्रिया में शास्त्र का निषेध है और सत्ता की आवश्यकता नहीं मानी जाती । हमें तलवार से परहेज है और हम कानून के कायल नहीं । भूदान-यज्ञ के ये विशेष लक्षण हैं ।

: ९ :

सर्वोदय का लक्ष्य-साधन

[जयप्रकाश नारायण]

भूदान-यज्ञ-आन्दोलन केवल जमीन मागने और वाटने का कार्यक्रम नहीं है । सर्वोदय की कल्पना की, एक सपूर्ण क्रान्ति की यह पहली सीढ़ी है । राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक, सभी क्षेत्रों में क्रान्ति लाना इस आन्दोलन का उद्देश्य है । क्रान्ति की इस प्रक्रिया को अच्छी तरह समझना चाहिए । सर्वोदय समाज कायम करने की कल्पना में बहुत-सी बातें हैं । इनमें से कुछ मुख्य बातें में यहाँ बताना चाहता हूँ ।

सर्वोदय में सबका भला होगा, सब सुखी होंगे, ऊँच-नीच का भेद न होगा, न्याय होगा, शोषक न होंगे और समता होगी । यह समाज ऐसा होगा जिसमें सत्ता जनता के हाथ में होगी और वही उसका संचालन करेगी । केन्द्रीय शासन या तो न होगा, यदि होगा भी तो बहुत कम । जीवन से सबधित अधिकांश विषयों का शासन गाव के द्वारा होगा, उससे कम जिले के द्वारा, उससे भी कम प्रांत के द्वारा, और सबसे कम केन्द्र द्वारा । सत्ता भी इसी मात्रा और क्रम में विभिन्न क्षेत्रों में रहेगी । यह सब शोषणविहीन समाज में ही हो सकता है, ऐसे समाज में जिसमें केवल आर्थिक शोषण ही नहीं, बल्कि किसी भी तरह का शोषण न हो ।

प्रश्न है कि समाज शोषणविहीन कैसे बनेगा ? शोषणविहीन समाज में मेहनत करनेवालों को मेहनत का पूरा फल मिलना चाहिए । यह तभी

संभव है जब कि छोटे-छोटे उद्योग घर-घर चलाये जाय, और बड़े उद्योग कामवालों के हाथ में रहे। यह आर्थिक विकेंद्रीकरण हुआ। इसी तरह राजनीतिक सत्ता का भी विकेंद्रीकरण हो और गाव के लोग अपना प्रबन्ध खुद करे। इसका धोड़ा संकेत अभी किया जा चुका है। इसके लिए गाव को स्वावलंबी बनना होगा, केन्द्र पर निर्भर नहीं रहना होगा। आवश्यकता पड़ने पर केन्द्रीय शक्ति का उपयोग गाव करेगा, परन्तु उस शक्ति की ओर बराबर नजर नहीं रखेगा। एक मिसाल ले। रेल में खतरे की जर्जर होती है। खतरे के समय उसे खींचते हैं, उससे काम लेते हैं, पर उसकी तरफ लोगों का ध्यान बराबर नहीं लगा रहता है। इसी तरह गाव स्वावलंबी रहे। राज्य रहे तो उसपर बराबर ध्यान नहीं लगा रहे, मौका आने पर उसकी शक्ति का उपयोग हो।

आज समाज में प्रायः ऐसे लोग हैं जो स्वार्थ-परायण हैं। वे अपने हित और लाभ की बात ही ज्यादा देखते हैं। सर्वोदय इस वृत्ति को छुड़ाना चाहता है। उसमें दूसरों के स्वार्थ का खयाल रखना होगा। मनुष्य का स्वभाव जैसा आज देखता है, उसे बदलना होगा। जीवन के मूल्य बदलने होंगे। इस तरह हम देखते हैं कि व्यक्ति को बदलना है। यदि व्यक्ति न बदलेगा, तो एक बार शोषण बन्द होने पर फिर शोषण आ जायगा। यह बड़ा उद्देश्य है, पर हम वहाँ पहुँच सकते हैं। भूदान की प्रक्रिया वहाँ पहुँचने का साधन है, क्योंकि इन बड़े उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किन्हीं काम को शुरू करना होगा। जमीन की समस्या का मसाला करोड़ों आदमियों से है। इन समस्या को हल करना है। नहीं करने से दूसरी तरह के जो नुकसान होंगे वे तो होंगे ही, भयकर बाग भी ला सकती है, जैसे तेलगाना में हुआ। भूदान-यज्ञ इन्हीं समस्या को हल करने का साधन है, और इन तरह उसका मसाला भी करोड़ों आदमियों से है।

दूसरी बात। विनोबाजी समाज को जो समझाना चाहते हैं वह भूदान के द्वारा समझा सकते हैं। वे इन तत्व को समझाना चाहते हैं कि जो कुछ है वह हमारा नहीं है समाज का है। भूदान के द्वारा यह समझाना है। यदि

उद्योग-धंधो, कारखानों के द्वारे में कहे कि ये समाज के हैं, तो उनके मालिक यह सोच सकते हैं कि इन चीजों को हमने अपनी मेहनत और अन्न से बनाया है, फिर ये समाज के कैसे हुए ? उनका ऐसा मोचना गलत है, लेकिन वे इस तरह से सोच सकते हैं। परन्तु जमीन तो किमी आदमी की बनाई हुई नहीं है, भगवान की बनाई हुई है। भगवान के नियम में न्याय यह है कि जो भूमि पर काम करता है वह उसी की है, क्योंकि "सब भूमि गोपाल की" ऐसा कहा है। इस तत्व को हम भूमिदान के द्वारा समझा सकते हैं, क्योंकि यह हमारी पुरानी संस्कृति के अनुकूल है। पुराने जमाने में तो जमीन गाव की होती थी। बीस-बीस वर्षों पर परिवार की संख्या के अनुसार गाव की पचास गाववालों के बीच जमीन बाटा करती थी। इसके पीछे यह सिद्धान्त है कि जरूरत से अधिक जमीन हम न रखें।

इसी तरह कोई दूसरा धन भी जरूरत से अधिक हमें नहीं रखना चाहिए। कोई भी आदमी अकेले धन नहीं पैदा करता है। धन सारे समाज के सहयोग से बनता है। कपड़े के कारखानों में जो धन होता है, उसे पैदा करने में कपास पैदा करनेवाले किसान से लेकर अनेक व्यक्तियों का सहयोग रहता है। फिर, धन किसी के पास इकट्ठा कैसे होता है ? हम देखते हैं कि पानी पडता है तो वह समतल जमीन पर नहीं टिकता, पर गड्ढे में भर जाता है। वैसे ही सामाजिक व्यवस्था में गड्ढे होते हैं। वहां धन इकट्ठा हो जाता है। अब विनोबाजी ने सम्पत्ति-दान का काम उठाया है। उसका आशय भी यही है कि जरूरत से ज्यादा कोई न रखें।

अब प्रश्न यह है कि जरूरत कितनी है, यह फैसला कौन करे। विनोबाजी कहते हैं कि आप खुद करे। अलग-अलग आदमियों की अलग-अलग जरूरत हो सकती है। पर उसमें थोड़ा-बहुत ही फर्क होगा। आदमियों में भी भेद होता है। कोई नाटा, कोई लम्बा, किमी की अगुली बड़ी, किमी की छोटी। पर यह अन्तर एक डेढ़ फुट के भीतर ही का होता है। पर समाज में आज हम देखते हैं कि भेद बहुत अधिक है। किमी को पचास-साठ रुपये

मासिक मिलते हैं, तो किमी के पास लाखों करोडो हैं। यह आपत्तिजनक है। करोडपति की आवश्यकता भी मीमित ही रहती है। वह दस मन नहीं खाता या सैकडो धोतिया नहीं पहनता। इस दृष्टि से यदि लोग अपनी-अपनी आवश्यकता निर्धारित करना चाहे, तो आमानी से कर सकते हैं। उन्हें यह याद रखना होगा कि जो कुछ है, समाज का है। जमीन के विषय में भी दस-पाच बीघे का फर्क हो तो खलेगा नहीं, पर हजारो बीघे का फर्क होता है तो वह आपत्तिजनक हो जाता है। भूदान और सपत्ति-दान के जरिये ये मारे विचार समझाये जा रहे हैं।

कुछ लोग यह आपत्ति करते हैं कि दान माग करके समाज को बदलना संभव नहीं है। गरीब सगठित हों, तभी नमाज बदलेगा और उसके लिए हिंसा का उपयोग करना ही होगा।

हिंसा से नमाज बदल सकता है, पर हम उसे जैसा बनाना चाहते हैं, वैसा वह नहीं बनेगा। हिंसा से न्याय और ममता का समाज नहीं होगा। हा, कुछ लोग जनता की छाती पर बने रहेंगे। हिंसा के द्वारा काम करने से उनकी जीत होगी, जो हिंसा करने में चतुर होगा। भारत की जनता के पान हिंसा का साधन नहीं है। अतः यह निश्चित है कि जो ज्यादा हिंसा करेगा वही जीतेगा। रूस में देखिये क्या हो रहा है? क्रान्ति होने को ३६ वर्ष हो गये। लेनिन ने कहा था कि हम जनता को हथियार देंगे। पर, अब हथियार में भी बहुत विकास हो गया है। अब बन्दूक का जमाना नहीं रहा। एटम बम का जमाना है। अतः जनता को यह सब हथियार देना संभव नहीं है। ऐनी स्थिति में हमें यह समझ लेना चाहिए कि हमारे सामने दो रास्तों के बीच चुनाव करने का सवाल नहीं है। एक ही रास्ता अहिंसा का है। हिंसा से समता हो ही नहीं सकती। रूस में ३६ वर्षों के बाद भी सत्ता मूठ्ठी भर आदमियों के हाथों में है। स्टालिन के बाद तीन आदमियों ने अपने हाथ में सत्ता ले ली—मैलेन्कोव, मोलोटोव और बेरिया। इन विषय में जनता ने कोई फैसला नहीं किया था, बल्कि इन्हीं तीन व्यक्तियों ने कमरे में बैठकर फैसला किया था। पीछे

चलकर बेरिया और मैलेन्कोव में भी प्रतिद्वन्द्विता हुई। पुलिस विभाग के अफसर बेरिया के साथ थे और फौज के अफसर मैलेन्कोव के साथ हो गये। फौज के अफसर किसका साथ दे, इसका फैसला करने में उन्हें कुछ समय लगा। जब उन्होंने यह निर्णय कर लिया कि मैलेन्कोव का समर्थन करना चाहिए, तब सारा अधिकार उसके हाथ में आ गया, क्योंकि पुलिस से फौज मजबूत होती है। फिर बेरिया गिरफ्तार हुआ, तब कहीं जनता को जाकर पता चला कि अधिकार मैलेन्कोव के हाथ में है। भारत में भी यदि हिंसा होगी तो ऐसा ही होगा। सर्वोदय समाज ऐसा नहीं चाहता। हम पार्टी भी नहीं चाहते। सर्वोदय-राजनीति का विकास इस तरह करना है कि पार्टी हो ही नहीं। अतः हिंसा का सवाल ही नहीं उठता।

दूसरी बात। हिंसा से मनुष्यत्व कल हो जाता है। लाखों वर्ष में मनुष्य पशुता से मनुष्यत्व की ओर जाता है। हम उसे फिर पशुता में गिराना नहीं चाहते। हिंसा भी दो तरह की होती है। एक सगठित हिंसा और दूसरी व्यक्तिगत हिंसा। सगठित हिंसा के द्वारा जब हम किसी समस्या को हल करना चाहते हैं तो उसमें भी नियमों का पालन करना पड़ता है। पर असगठित हिंसा में तो कोई नियम नहीं रहता। आदमी गिर जाता है और पशु के समान व्यवहार करता है। यह सारा व्यवहार हमारी सस्कृति के विरुद्ध है, क्योंकि हमारी सस्कृति शान्ति की हामी रही है। लेकिन हम यह भी नहीं भूल सकते कि आज की समाज-व्यवस्था में भी हिंसा है। वर्तमान समाज हिंसा पर ही खड़ा है। और, इस हिंसा की प्रतिव्रिया हिंसा के ही रूप में प्रगट होनेवाली है।

यह भी आपत्ति की जाती है कि इस तरह से क्रान्ति नहीं होगी। जैसा कि ऊपर बतला चुके हैं, हमें मनुष्य का स्वभाव बदलना है, नये मानव का निर्माण करना है। यही क्रान्ति है। यह काम भूदान-आन्दोलन के द्वारा हो रहा है, और यह आन्दोलन इस तत्व के आधार पर चल रहा है कि मनस्य का हृदय-परिवर्तन हो सकता है। हृदय-परिवर्तन होना इमजिन सम्भव है कि हम सब एक हैं, एक ही परमात्मा के

कण है। आइने पर धूल पड़ जाती है, तो वह धुवला हो जाता है। धूल पोछने पर वह फिर चमक जाता है। वैसे ही, आदमी पर सस्कार की धूल जम जाती है। इस धूल को हटाना होगा। मनुष्य स्वभावतः अच्छा है, बुरा नहीं। यदि वह बुरा होता, तो बुरे आदमी को ही पूजता। पर वह अच्छे को ही पूजता है और उसके सामने उसका सिर झुकता है। अब देखिये अनुभव क्या कहता है। हैदराबाद में जब विनोबाजी को रामचन्द्र रेड्डी से जमीन मिली, तो लोग कहने लगे कि एक आदमी के देने से क्या हुआ, सब लोग तो वैसे नहीं देंगे। विनोबाजी ने कहा कि मनुष्य स्वभाव में विश्वास रखकर ही हम काम चला रहे हैं। आज हम सभी देख रहे हैं कि इस आन्दोलन का जोर किस तरह बढ़ रहा है, किस तरह इसके विचारों का प्रचार हो रहा है, और किस तरह लाखों एकड़ जमीन मिल रही है।

भूदान का काम करनेवालों को गांधीजी की कार्य-पद्धति समझ लेनी चाहिए। वह पहले व्यक्ति को समझाते थे। फिर जिस चीज का अन्त करना चाहते थे, उसके पक्ष में अगर कोई विचार हो, तो उसे इस बात का प्रचार करके खत्म करते थे कि उस चीज के पीछे कोई नैतिक आधार नहीं है। विचार-प्रचार के द्वारा उस चीज को लोगों की नजर में नैतिकता-विहीन साबित करते थे। तीसरी बात, आन्दोलन करके उस चीज के समर्थकों पर नैतिक दबाव डालते थे। इन्हींलिए विनोबाजी गरीबों से भी जमीन मागते हैं। उससे शक्तिशाली लोकमत बनता है। गया जिले में भूदान के काम से मैं घम रहा था। एक गांव में एक किसान ने, जिसके पास बहुत कम जमीन थी, अपनी जमीन दी। मैंने यह कहकर जमीन लेने से इन्कार करना चाहा कि आपके गुजर-बसर के लिए वह जमीन काफी नहीं है। तो उस आदमी ने कहा कि मैं इन यज्ञ में अपनी आहुति दूंगा ही, और यदि आप नहीं लेंगे तो मैं अनशन करूंगा। उस आदमी को देखकर इस काम में मेरा विश्वास बढ़ा और मैं समझ गया कि यह काम असफल नहीं हो सकता। इस उदाहरण से शिवि और दधीचि की कथाएं याद आ गईं। चौथा काम गांधीजी का यह

होता था कि वे अन्त में अनीति से असहयोग करते थे। गांधीजी ने बताया, शोपक के साथ शोपित सहयोग करता है। वही सहयोग देना बन्द कर दे तो अनीति और शोपण का अन्त हो जायगा।

अंग्रेज सरकार के साथ गांधीजी इस पद्धति को किस तरह काम में लाये, यह हम देख चुके हैं। आज समाज बदलने का काम है। इस काम में इस पद्धति का उपयोग किस तरह होगा, यह पता नहीं चलता था। अब विनोबाजी भूदान-यज्ञ के द्वारा यह बतला रहे हैं। भूमिपतियों को भूमि छोड़ने को समझा रहे हैं। जमीन की मालकियत का कोई नैतिक आवार नहीं है, विचार-प्रचार द्वारा इस भाव को प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। आन्दोलन द्वारा सम्पत्तिवानों पर नैतिक दबाव डाल रहे हैं। यदि भूमि-हीनों के दिमाग में यह बात आ गई कि भूमिपतियों के साथ असहयोग करने की जरूरत है, तो विनोबाजी के कहने पर वे असहयोग भी करेंगे। वह लड़ाई कैसी होगी? वह वर्ग-सघर्ष नहीं होगा, नैतिक-सघर्ष होगा। लेकिन मेरे कहने का यह अर्थ नहीं है कि आप गांवों में जाकर सत्याग्रह शुरू कर दें। वैसे करने में भूदान का काम विगड़ जायगा। मेरा विश्वास है, यदि हमने काम किया तो सत्याग्रह करने की जरूरत नहीं होगी और काम किये बिना सत्याग्रह करने का अधिकार भी नहीं होता।

कानून की बात भी अक्सर कही जाती है। यह याद रखना चाहिए कि कानून में जीवन-परिवर्तन नहीं होगा, सर्वोदय-समाज नहीं बनेगा। अच्छा काम करने के लिए कानून की जरूरत नहीं होती। आदमी कानून से धर्म नहीं करता। माता बच्चों को कानून से दूध नहीं पिलाती। लोकमत के बिना कानून पगु रहता है। महात्माजी कहते थे, "हृदय-परिवर्तन के बिना कानून कितना ही पड़ा रह जाता है।" आज वेदखली हो रही है। कानून कहता है कि वेदखली नहीं होनी चाहिए। उसके बावजूद ऐसा हो रहा है। कानून में अस्पृश्यता उठा दी गई है, फिर भी वह समाज में है। कितनी उम्र में लड़के-लड़कियों का विवाह हो, इसके लिए 'शारदा कानून' बना, पर वह कितना अमल में आता है वह हम सभी जानते हैं। यदि विचार नहीं बदला

बीर कानून से जमीन बट्टी भी तो बाबू लोग भूमिहीनों को जमीन नहीं लेने देंगे।

भूदान-आन्दोलन में तीन तरह के लोग काम कर रहे हैं। नये लोग रचनात्मक कार्यकर्ता और राजनीतिक दल के लोग। राजनीतिक दल के जो लोग इस काम में आये हैं, उनमें बहुत से यह सोचते हैं कि हम उन काम में अपनी पार्टों को कितना मजबूत बनाते हैं। इस तरह काम करने में काम नहीं होगा। पक्ष तो साधन होता है, माध्य नहीं। अगर पक्ष का यह उद्देश्य है कि अच्छा समाज बनाया जाय, और वह उद्देश्य पूरा हो रहा हो, तो फिर पक्ष की बात क्यों सोचना चाहिए? दूसरे लोग भी उन काम में मदद दे रहे हैं तो खुशी होनी चाहिए। यदि यह मनोवृत्ति नहीं है तो यह काम छोड़ देना चाहिए।

विनोबाजी पञ्जाबीत राज्य-व्यवस्था की बात बता रहे हैं। वे कहते हैं कि विविध दलों के रहने की जरूरत नहीं है, और सब लोगों को मिल कर काम करना चाहिए। पाश्चात्य देशों की विचार-धारा का, खानकर, समाजवाद का, कहना है कि समाज में विभिन्न प्रकार के स्वार्थ होते हैं और राजनीतिक पार्टियाँ उन स्वार्थों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसलिए क्रांति के लिए पार्टियों की जरूरत है, हर गाँव में तो हम पार्टियों के आवार पर चुनाव नहीं चाहते। जो बात गाँव के लिए ठीक है, वह देश के लिए भी ठीक है और विनोबाजी हमें यही बता रहे हैं और उनका प्रयोग कर रहे हैं।

इस काम में समय का भी मवाल है। इन्में ध्यान में रखना चाहिए। अनन्तकाल तक यह काम नहीं चलाना है, थोड़े समय में ही इसे पूरा करना है। उक्त कार्यकर्ता भाइयों, आप चेतो। देश में आग लगी है। इसे बुझाना है। नहीं तो आप जलोगे और देश भी जल्लेगा। विनोबाजी को देखिये, मौन के दरवाजे ने लौटकर चातुर्मणि में भी नहीं बैठे। पुराने जमाने में भी चातुर्मणि में मृत लोग आराम करते थे।

कार्यकर्ताओं को निर्णय पद की ओर ध्यान नहीं लगाना चाहिए। पद तो साधन-मात्र है। कार्यकर्ताओं को उद्देश्य के लिए जमकर काम

करना है, नहीं तो आप कार्यकर्ता किस बात के ? सब जानते हैं कि धर्म दो प्रकार के होते हैं—नित्य और नैमित्तिक । भूदान आज का नैमित्तिक धर्म है । इसलिए विनोवाजी कहते हैं कि इस नैमित्तिक धर्म में सबको लग जाना चाहिए । यहाँ तक कि रचनात्मक कार्यकर्ताओं को भी उन्होंने कहा कि अपने काम को मक्षेप करके वे इसमें लग जाय । हम सभी लोगों को यह अच्छी तरह समझ लेना है कि यदि यह काम नहीं चला तो सब डब जायगा ।

भूमिहीनों को देने के लिए ३२ लाख एकड़ अच्छी जमीन विहार में प्राप्त करना है । इस प्रसंग में यह भी याद रखना चाहिए कि एक ही आदमी नौकरी, व्यवसाय या वकालत भी करे और जमीन भी रखे, यह नहीं चल सकता । विनोवाजी जब इस काम के बारे में सोचते हैं, तो गभीर हो जाते हैं । उन्होंने कहा कि हमें ऐसा कदम उठाना होगा कि हम तो हसते रहेंगे और आप रोयेंगे । इसका क्या अर्थ ? वे शायद अपने बलिदान की बात सोच रहे हैं । कार्यकर्ताओं को इन सारी बातों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए । इस काम को फुरसत से करने की बात तो मन में आने ही नहीं देना चाहिए । विचार समझने के लिए स्वाव्याय करना चाहिए और इसके लिए गांधी साहित्य, विनोवा-साहित्य, गीता-प्रवचन, 'सर्वोदय' मासिक, 'भूदान-यज्ञ' साप्ताहिक आदि पढ़ना चाहिए ।

: १० :

आध्यात्मिक क्रान्ति का कार्य

[जे वी कृपालानी]

अवतक लगता था, बापू के जाने के बाद उनसे जितना सीखा है, वह सब भूल चुके । परन्तु भूदान का काम देखकर लगता है कि महात्मा की आत्मा हमारे बीच विनोवाजी के द्वारा काम कर रही है और गांधीजी का काम चट रहा है, वन्द नहीं हुआ है । उनका काम केवल परदेसी राज को

ही हटाना तो नहीं था। हम जो राजनीतिज्ञ हैं, वे उन्हीं को क्रांति समझते थे। परन्तु उनके सामने तो क्रांति का यह एक अचल कदम था। वे स्वराज्य की ताकत से गरीबी का सवाल हल करना चाहते थे। वे कहने थे कि गरीब होना ही पाप है। जो जोर-जबर्दस्ती से किनी को गरीब करता है, वह पापी है। परमेश्वर के नाम पर अगर हम गरीबी को अपनाये, तो वह धर्म होगा। गरीबी अच्छी है, पर किसकी? जिसमें ताकत ही नहीं है, उसकी गरीबी अच्छी नहीं है। गरीबी उनके वास्ते अच्छी है, जिनके पान खाने-पीने को है, फिर भी वे अपने को गरीबों के साथ मिला लेते हैं एव अपने पास जो कुछ है, उसे दूसरे को दे देते हैं। उसीकी गरीबी धर्म है। पर जो गरीबी बूझती जाती है, उसमें पाप है। उसमें दूसरे को गरीब बनानेवाला भी पापी है और उसको बरदाश्त करनेवाला भी पापी है। जब हम बरदाश्त करते हैं, तो जालिम को दबाव डालने का मौका मिलता है। अगर हम अपने को रई का तकिया बना लें, तो जो चाहे उसे लात मारेगा। लेकिन गांधीजी कहते थे कि अपना शरीर ऐसा सशक्त बनाओ कि जो लात मारे, उसी का पैर टूटे। अगर हम जुल्म बरदाश्त करते हैं, तो समाज के प्रति अन्याय करते हैं।

चरखे के बारे में कहा जाता था कि वह अर्थशास्त्र के बरखिलाफ है। वे लोग यह तो नहीं देखते थे कि यह चीज इसानियत के बरखिलाफ जाती है या नहीं। बल्कि अर्थशास्त्र के बरखिलाफ क्या है, इसे वे देखते थे। लेकिन अर्थशास्त्र बनाया किनने? गीता ने कहा है कि जो एक अंग को लेकर उसका नारा शास्त्र बना देते हैं वे तामनी होते हैं। पैसा जिंदगी का एक टुकड़ा है। उसीको लेकर सारा जीवन बनाना ज्ञान नहीं है अज्ञान है। वह तामन ज्ञान है। हमारी जिन्दगी तो एक है संपूर्ण है, अला-अलग नहीं है। पैसा कमाना और चीजे बनाना उसका एक अंग है। लेकिन उनके पचानो दूसरे अंग भी है। हम अपने माता-पिता से, भाई-बहनो से कैसे बरताव करें, यह भी उसका एक अंग है। अर्थशास्त्र का कायदा है कि सस्ते-से-सस्ता

खरीदो और महगे-से-महगा बेचो । लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता । आप तरकारी लेने जाते हैं, तो हमेशा यह नहीं सोचते कि कहा पर तरकारी सस्ती मिलती है । बल्कि आप रोज जहा लेने जाते हैं, वही चलने लगते हैं । अकाल में भी यही खयाल नहीं करते कि कैसे अधिक-से-अधिक पैसा मिले । दुनिया में आदमी को केवल पैसा बचाने का खयाल नहीं होता, दूसरे भी खयाल होते हैं । धर्म-नीति, भाई-बंदी और समाज का भी खयाल होता है । गाय का मास सस्ते-से-सस्ता मिलने पर भी क्या कोई हिन्दू उसे खायगा ? और सुअर का मास सस्ते-से-सस्ता मिलने पर भी क्या कोई मुमलमान उसे खायगा ? नहीं, क्योंकि दूसरी भी चीजे वह सोचता है । लेकिन ये लोग समझते हैं कि अर्थशास्त्र माने ही मनुष्य का सारा जीवन । वैसे ही ये राजनीतिज्ञ भी सोचते हैं कि राजनीति ही मनुष्य का सारा जीवन है । इसी तरह शरीर-शास्त्रज्ञ और मनोवैज्ञानिक भी सोचा करते हैं । ये सब एक-एक टुकड़े को अलग-अलग लेकर फिर उन्हें सारे इंसान की संपूर्णता (टोटैलिटी) को लगाना चाहते हैं । यह सारा तामसिक ज्ञान है और इमी ज्ञान से महात्मा ने हमें बचाया था ।

जिंदगी के पचासो पहलू होते हैं । उनको इकट्ठा कैसे करना, इसीकी रीति को धर्म-नीति या स्परिचुअलिटी (आध्यात्मिकता) कहा जाता है । सबसे ऊपर नीति है । अनीति में फायदा होता है, तो भी वह 'अन-इकानामिक', अनार्थिक है, क्योंकि उससे आपको और ससार को नुकसान पहुंचता है ।

जो पढ़े-लिखे आदमी होते हैं, उनका एक अजीब तरीका होता है । साधारण आदमी तो कोई बात जल्द समझ लेता है, पर इनको विद्वत्ता-भरी दलीले चाहिए । बच्चा भी समझता है कि दो और दो मिल कर चार होते हैं । पर पंडित को यही बात समझाने के लिए पचास पन्ने लिखने पड़ेंगे । जो स्पष्ट दीवता है, वही पंडित को समझाने के लिए दलीलो से सावित करना पड़ता है । उसके लिए तो 'इन्टलेक्चुअल जिम्नेस्टिक,' बौद्धिक कसरत चाहिए । भाषा के भी दो-तीन अर्थ होते हैं । जैसे विनोबाजी ने कहा कि कुछ लोग उनमें कहते हैं कि तुम भय दिखाकर जमीन लेने हो । पर एक भय

वह है, जिससे लाभ ही होता है और एक भय वह है, जिम्मे नुकसान होता है। बुराई का फल बुरा होता है, ऐसा कहने में कौनना भय और कौनना डर दिखाया गया ? चोर का डर दूसरा होता है। लेकिन जिन शब्द के दो माने होते हैं, उसका सदर्थ भी न लगा कर कह देते हैं कि तुम भी भय दिवा रहे हो। मैं कहता हूँ कि आप आखो से देखो तो नहीं कि विनोवा कंगे नहज बाता है, सहज जाता है और कैसे दान मागता है ? लेकिन यह तो नहीं देखते और कहते हैं कि विनोवा भय दिखा रहा है। उनकी सारी जिन्दगी तो भय म ही जाती है, परन्तु कहते हैं, विनोवा भय दिखाते हैं। वैसे ही जर्मनी दो प्रकार की है। बेगारमो को शरम भी जरूरी हो जाती है।

हवा और पानी का जैसे कोई दाम नहीं है, वैसे ही जमीन का भी कोई दाम नहीं होना चाहिए। पुराने जमाने में जमीन पर किसी की मालकियत नहीं थी और जमीन गाव की होती थी, व्यक्ति की नहीं। गाव की पचायत टुकड़े करके किसानो को पाच-सात बरस के लिए खेती करने के लिए जमीन दे देती थी और फिर वापस लेकर फिर से वह वाटती थी। यह पुराना रिवाज था। परन्तु बाद में आदमी ने जमीन घेर ली। यह जमींदारी भी अंग्रेजो के जमाने में बढी है, और किसपर किसकी मालकियत है, यह प्रश्न भी उनी समय से उपस्थित हुआ है। अंग्रेज भी यह फैसला नहीं कर सके कि जमीन किसकी है, सरकार की है या किसान की है या जमींदार की ? जमीन तो किसी की भी नहीं थी, इसलिए किसको कितना भाग दे, यही तय किया गया। जमीन के बारे में पहली बार अंग्रेजो ने कानून बनाया। इनके पहले कोई भी कानून नहीं था। जब हम पहले विहार में रहते थे, तो हनारे घर के आगन में ने डबेर-से-उबेर लोग आते-जाते थे। उस समय हमको लगता था कि इंग्लैण्ड में ऐसा होता, तो उनपर केस हो सकता था। लेकिन यहा तो लोग ऐसे चले जाते हैं, जैसे हमारा यह घर ही नहीं हो। लेकिन फिर हमारी समझ में आया कि यहा पर कोई 'रिजिड हूल' (कडा वानून) नहीं है, सब इलेस्टिक (लचीला) है। किसकी मालकियत है, इनमें लोग नहीं पटते थे, बल्कि किसका क्या फर्ज है, यही देखते थे।

यह काम क्रान्तिकारी है। राजनीतिक मानी में नहीं। सबसे छोटी क्रांति होती है, राजनीतिक और आर्थिक, और सबसे भारी क्रांति है स्प्रिच्युअल, आध्यात्मिक क्रांति। लोग इस बात को नहीं समझते कि पहले मूल्य (वैल्यूज) परिवर्तन होते हैं। क्या सही है, क्या गलत है, यह तय होता है, तब क्रांति आती है। विराट् स्वरूप में पहले मूल्य बदलने हैं, बाद में राजनीतिक और आर्थिक क्रांति आती है। यह आध्यात्मिक क्रांति है। इसलिए यह “ड्रेड्फुल पोलिटिकल और इकानामिक रेवोल्यूशन” है। फ्रेंच-क्रान्ति के पहले विचारको— तत्त्वज्ञो ने समझाया था कि “मैन इज वार्न फ्री एण्ड इक्वल,” (मनुष्य आजाद और बराबरी के नाते से पैदा होता है।) तब बाद में क्रांति हुई।

विनोबाजी तो धार्मिक दृष्टि रख करके सबको समता का अर्थ बता रहे हैं, लेकिन यह धार्मिक दृष्टि न रखी जाय तो भी बात तो वही होगी।

प्रश्न यह है कि सारी संपत्ति वनी कैसे? कोई एक व्यक्ति किमी टापू में बैठकर संपत्ति नहीं बना सकता। संपत्ति तो समाज बनाता है। समाज को छोड़ दे और व्यक्ति से कहे कि संपत्ति बनाओ, तो वह बना नहीं सकता। मैं अकेला हूँ। मेरे पास साधन भी हैं। मैं संपत्ति बनाना चाहता हूँ। समझिये कि मैं मिल बनाना चाहता हूँ। पर वह कैसे बनेगी? धरती से धातु निकालनी होगी। वह क्या अकेले निकाली जा सकती है? फिर यत्र बनाने होंगे। वे भी अकेले नहीं बनाये जा सकेंगे। हमें रुई की जरूरत पड़ेगी, तो वह कहाँ से आयगी? मान लीजिए, हमने कपड़ा भी बना लिया। पर अगर रेल और रास्ते नहीं हैं तो कपड़े कहाँ और कैसे पहुँचायेंगे? अगर देश में शान्ति नहीं है, तो रेल और रास्ते होने के बावजूद भी नहीं पहुँचाये जा सकेंगे। जब सब चीजें होती हैं तभी संपत्ति पैदा होती है। विनोबा के शब्दों में कुछ देवता हमारे पाम होने हैं, उनके साथ काम करने से हम धन बना सकते हैं।

पत्नी, खाना, कपड़ा, दवाई, पढ़ाई ये सारी बातें समाज ही करता है। समाज के इस काम का फायदा अगर कोई व्यक्ति उठाये तो वह चोरी

होगी। बाख़िर चोरी क्या है ? किसी चीज का हम दाम देते हैं तो वह चोरी नहीं होती। दाम न देने को चोरी कहते हैं। जो समाज का बनाया हुआ है, उसे अगर हम अपना माने तो वह चोरी होगी। लेकिन आज जो प्रथा चल रही है, उससे यह किनी को मालूम नहीं हो रहा है। मैं जब कभी बिहार में जाता हूँ, तब भोजन परोसते समय देखता हूँ कि भात, दही, तरकारी, घी सब एक ही हाथ से निकाल कर परोसते हैं। उन्हें खयाल नहीं रहता कि यह स्वच्छता के खिलाफ है, क्योंकि जिस समाज में वे रहते हैं, उसमें वैसी प्रथा चल पडी है।

क्रांति किसे कहते हैं ? क्रांति यानी हमारी जो आदतें हैं, जिन्हें हम देख रहे हैं, जो चुभती नहीं हैं, उन्हें नई निगाह से देखे। जो क्रांतिकारी होता है, वह हर चीज को नई निगाह से देखता है।

हमने एक बार क्रांति की। स्वराज्य प्राप्त किया। पर हर चीज को नई निगाह से देखने और खोजने का काम क्रांति करनेवाले करते हैं। ज्यादा लोग तो एक बार क्रांति करके सो जानेवाले होते हैं।

तो, विनोबाजी का कहना ही ठीक है। वे देग में जो क्रांति करना चाहते हैं वह दुरु होती है जमीन से। इसका अर्थ यह नहीं कि वह जमीन से ही खत्म हो जाती है। अगर जमीन से खत्म होती है, तो वह क्रांति ही जमीन के साथ खत्म हो जाती है।

मान लीजिये, कि सबको पाच-पाच एकड़ जमीन मिल जाय और वही हमारा काम खत्म हो जाय, पर हमारी सरकार ऐनी हो सकती है जो गरीब का वोल बढाती जाय और सरकार का टैक्स देने में वह जमीन ना-बाफी हो जाय और पाच-दस साल में जमीन गिरवी (रेहन) रखनी पड सकती है। भले ही कानून उनके खिलाफ हो, किनी-न-किसी प्रकार ऐसा होगा। पाच एकड़ जमीन है, पर बच्चों की पढाई नहीं होती, तो वे बेवकूफ रहेंगे और वह पाच एकड़ वे खत्म कर देंगे। या उस पाच एकड़ जमीन को रखने के लिए पचासों बातें करनी होंगी। इसलिए सबको केवल जमीन दिला देना ही क्रांति नहीं है। इसके साथ विनोबाजी ने जो बातें बतलाईं

वे सब करनी होगी। ग्राम-ग्राम में हमारी योजना होगी और ग्राम वाले खुद योजना बनायेंगे। अगर योजना में गलती हो, तो वह उन्हें ही भुगतनी पड़ेगी। इसलिए हर चीज को नई नजर में देखना होगा। इनमें महात्मा गांधी का सारा प्रोग्राम आता है।

अगर आप मिल का कपडा पहनते हैं तो वह कहा से आता है ? कानपुर से, अहमदाबाद से या दिल्ली से आता है। आपने मिल का कपडा पहना यानी क्या किया ? पांच एकड़ में जो फसल आई उसका एक हिस्सा आपने शहर में भेज दिया, जहां बहुत सपत्ति पडी है। इसमें स्वदेशी का पालन नहीं होगा। स्वदेशी का अर्थ यह नहीं कि सपत्ति विदेश में ही न जाय, बल्कि यह भी है कि शहर में भी न जाय।

इसमें कोई शक नहीं कि नया समाज पैदा करने का प्रयोग हो रहा है। यह सब हो रहा है, इसलिए मुझ जैसा आदमी और जयप्रकाशजी इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। इसके साथ-साथ दूसरे सब काम देहात के सब लोग मिलकर करदे तो जल्द-से-जल्द काम हो सकता है। कोई माने या न माने, जमाने का एक धर्म होता है। उस धर्म से कोई बच नहीं सकता। आज के जमाने का धर्म यह है कि यह न माना जाय कि अमुक ऊंची जाति का है इसलिए उसका मान अधिक हो और उसका वेतन अधिक हो। अमुक नीची जाति का है, इसलिए उसका तिरस्कार हो और उसे वेतन कम दिया जाय। धनिक और गरीब का भेद अब चलनेवाला नहीं है। औरतों को परदे में रखना अब नहीं चल सकता। अगर आप वच्चों को मार-मार कर मिखाना चाहे तो वे सीखेंगे नहीं, बल्कि जिद्दी हो जायेंगे, क्योंकि इस जमाने का धर्म दूसरा है। हम तो मार खान्या कर पडे, पर आज वैसा नहीं हो सकता। जमाने की भाग के मुताबिक जो काम किया जाता है, वही फलीभूत होता है।

विहार में दो-दो बीघा जमीन के वास्ते आपस में भाई-भाई झगड़ते थे और गधा काटते थे। विहार में दो कट्टा जमीन नहीं मिलती थी, जाग भिन्नी थी। जमीन का मोट्टा यहां सबसे ज्यादा था। पर आज उन्नी विहार

में जमीन मिल रही है। लोग जमीन देते हैं, क्योंकि यह जमाने की माग है। इसी जमाने की माग को लेकर विनोबाजी आपके पास आये हैं। वे प्रेम से जमीन मांगते हैं। यह काम, कोई शक नहीं कि सरकार नहीं कर सकती। सरकार इतनी जबरदस्त क्रांति नहीं कर सकती। हा, सरकार को इससे लाभ जरूर मिल सकता है।

विनोबा को तो सब तरफ परमेश्वर दिखता है, पर हमें तो अपने में भी परमेश्वर का दर्शन नहीं होता। हम परमेश्वर का नाम क्या लें ? परमेश्वर का नाम तो वही ले सकता है, जो परमेवरमय हो गया हो।

महात्माजी कहते थे, जो सही राजनीति है और जो सही अर्थशास्त्र है वही सही धर्म है। लेकिन मैं उस जवान से आपके साथ बात नहीं कर सकता। मैं अर्थशास्त्र की दृष्टि से ही सोचता हू।

जब जग होते हैं, तभी राष्ट्र पर आफत आती है, ऐसी बात नहीं है। मनुष्य यह नहीं समझता कि हर रोज आफत आती है, अगर देश गरीब है। बच्चों की पढाई नहीं होती, बच्चे बीमार पड़े हैं, तो उन्हें दवा नहीं मिलती यह सारे सकट निरन्तर आते रहते हैं। पर निरन्तर सकट आने के कारण हमें वे महसूस नहीं होते। उन सकटों को दूर हमें करना है और इसलिए जरूरी है कि भूदान-यज्ञ को जल्द-से-जल्द सफल बनावे।

. ११ :

विश्व-शक्ति का आवाहन

[शंकरराव देव]

भूमिदान सब दानों में श्रेष्ठ है। वह लोगों में धार्मिकता का विकास करता है। भूदान-यज्ञ का सदेव जन-मन के लिए एक गम्भीर एवं जागतिक अपील है, इसमें कोई शक नहीं है।

हमारी सांस्कृतिक परम्परा के अनुसार प्रेम का वातावरण ही हमारे

लिए आर्थिक समता का अनुकूल मार्ग है। पाश्चात्य सभ्यता में जकड़े जाने पर भी हमारे हृदयों में सत्य, अहिंसा, दया आदि का गहरा प्रभाव है। लोग बिना सोचे-समझे कह देते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म आकस्मिक था तथा स्वतन्त्रता तो जागतिक परिस्थिति से ही मिली है। लेकिन भूदान-यज्ञ सिद्ध करता है कि हममें अहिंसात्मक क्रांति के बीज पड़े हैं और आवाहन से वे प्रकट होते हैं। बिहार के चन्द राजाओं ने बिना काश्त की सारी जमीन व काश्त का ३/४ भाग सहर्ष विनोबा के चरणों में सौंप दिया। यह मिसाल क्या दर्शाती है? क्या हमारे भीतर अहिंसा की प्रेरणा नहीं है?

जो विश्व-शक्ति (उसे आप कुछ भी समझें) भूदान-यज्ञ के द्वारा भारत में कार्य कर रही है, वह मानव के लिए अहिंसा का आदर्श पेश करना चाहती है। यह मान लेने पर सब बातें आप-ही-आप समझ में आ जाती हैं।

और विश्व-शक्ति जड़ नहीं, प्रगतिशील है। साम्यवादियों की समझ में यह बात आ जानी चाहिए। सी वर्ष पहले मार्क्स ने जो कुछ कहा था, वह आज भी मानना ही चाहिए, यह आग्रह बुद्धिमानी का नहीं है।

सभी चाहते हैं कि कार्य द्रुत गति से हो। जयप्रकाशजी व नेहरूजी भी इसमें एकमत हैं। सभी कानून बनाने पर जोर देते हैं। लेकिन जो अच्छा कार्य समय पर नहीं होता, वह बेकार हो जाता है। (Justice delayed is justice denied)। आचार्य कृपालानी कहते हैं कि यह सत्क्रांति-काल है। ऐसा होते हुए भी जन-तन्त्र समय पर कार्य करने से दूर ही रहे हैं। जवाहरलालजी तो कहते थे कि जन-तन्त्र में द्रुत गति से क्रांति होनी चाहिए। लेकिन वह नहीं होती, तो फिर क्या यह स्वयं जन-तन्त्र को ही चुनौती नहीं है? इसीलिए तो विश्व के तिहाई भाग ने इसे तोड़ डाला है, क्योंकि आज के जनतन्त्र इसके अनुसार काम नहीं कर रहे हैं।

अतएव यह कहना कि कानून धीरे-धीरे बनेगा, उचित नहीं। दुनिया लाल होगी या श्वेत, सब कुछ भारत पर ही निर्भर है। महान् सम्राट् अशोक के धर्म-चक्र को झड़े में प्रतीक बनाकर हमने साम्यवादियों की हिंसा-शक्ति की चुनौती स्वीकार की है। यह भारत की परम्परा का ही कारण है कि उसने

यह चुनौती स्वीकार की, जब कि इंग्लैंड व अमरीका नवृद्ध राष्ट्रों की भी शक्ति नहीं कि इस चुनौती का नामना कर सकें।

कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि "देख जिनके लिए तू इतना मोह कर रहा है वे तो विकराल काल की दाड़ों में पहले ही चले जा रहे हैं। तू तो निमित्त मात्र है।" इसी प्रकार हम भी कहते हैं कि भूमि तो नमाज की होने ही वाली है। फिर बाज जो विश्व-शक्ति के व्यापार में एक सौ एकड़ में से पाच डेनीनल भूमि देते हैं, उनके लिए क्या कहा जाय ? ईसा ने कहा है, "हे पिता, ये नहीं जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं।" हम और क्या कह सकते हैं—सिवा इसके कि ये लोग अज्ञानी हैं, ये नहीं जानते हैं कि क्या हो रहा है ? हमें इनपर क्रोध नहीं है, दुःख होता है।

कार्यकर्ता भी अपने हृदय से पूछे कि वे कितना कार्य कर रहे हैं ? अबतक आपने भूमि प्राप्त करने में कितनी प्रगति की ? आप यदि अपने आपने पूछेंगे तो आपको पता चल जायगा कि आपने गभीरतापूर्वक कार्य नहीं किया। क्या इस प्रकार हम विश्व-शक्ति का अपमान नहीं कर रहे हैं ?

यदि हम बारह हजार एकड़ का हिसाब मिलाने में ही सतोप मान लें तो काम होनेवाला नहीं है। कर्म का इतना महत्व नहीं, जितना उसके पीछे जो बुद्धि है, उनका है। दल वाले नकल्य करते हैं, किन्तु व्यक्तिगत रूप से नकल्य नहीं करते। इनका अर्थ है, दिमाग तो कहता है, किन्तु दिल राजी नहीं है। कार्यकर्ताओं को प्रयत्न अपना भाग अदा करके अपनी शक्ति के अनुसार नकल्य करना चाहिए, तथा श्रद्धापूर्वक निद्रि के लिए प्रयत्न करना चाहिए, तब ही काम बड़ेगा। विनोबा कैसे काम ले रहे हैं ? अबतक उन्होंने बिहार के पलानू जिले का कोटा पूरा करने को कहा था। कोटा पूरा हो गया। लोग नमझने लगे चलो काम खत्म हो गया। लेकिन विनोबा अब कहते हैं, मुझे ४०,००० दान-दाना दो। तो इस प्रकार 'निमित्त' नकल्य करके वे कार्य को आगे बटा रहे हैं। सैनिक बनना है, तो सक्ल्य करके निद्रि प्राप्त करनी चाहिए।

ससार में अबतक जितनी भी क्रांतियां हुईं, सब भौतिक (फिजीकल) हुईं जैसा कि अमरीकावाले भी मानते हैं। उनका जामा तो बदला, लेकिन शरीर नहीं बदला। फिर आत्मा की बात तो दूर रही। पर भूदान-यज्ञ एक आध्यात्मिक क्रांति है। शरीर व आत्मा ही बदल जाय, ऐसी इसकी योजना और शक्ति है। विश्व-शक्ति का यह आवाहन है। यह राजनीति ही है।

पाश्चात्य विचारों की ओर झुके हुए लोग कल्याणकारी राज्य को अपना ध्येय मान कर ही सतोष कर लेते हैं, लेकिन हम तो सर्वोदय-समाज में विश्वास करनेवाले हैं। हम पूरे जीवन की उन्नति नैतिक व आध्यात्मिक बल से ही कर सकेंगे और उसकी प्रगति भारत में ही संभव है, क्योंकि यह उसकी परम्परा है।

सुख का अर्थ इन्द्रिय-सुख नहीं, आत्म-सुख है। इसको भूल जाने से ही ससार में सुख घटता जाता है, दुःख एवं सर्वर्ष बढ़ता जाता है, क्योंकि मनुष्य शरीर-सुख के लिए भौतिक सामान पाने को सर्वर्ष करेगा। इससे स्नेह घटता व द्वेष बढ़ता जाता है। मनुष्य का सच्चा विकास नैतिक व आत्मिक विकास ही है।

यह सुख कैसे प्राप्त किया जाय ? यह तब ही संभव है, जबकि हम श्रम करें। किन्तु श्रम से पैदा हुए धन पर श्रमिक का ही अधिकार हो। अतएव आवश्यक है कि खानगी मालिकी समाप्त हो, जिससे कि दीन और धनी का भेद दूर हो जाय। गांधीजी के कथनानुसार अन्न-वस्त्र के उत्पादन के साधनों पर श्रमिकों की ही मालिकी होनी चाहिए। शहरों को यह हक नहीं है कि वे गांव की जमीन के मालिक बने रहें। यह जीवन का विरोधाभास है। यह जनतंत्र में चल नहीं सकता। हम इसे अनृचित, अन्याय, पाप व जुल्म समझ कर छोड़ दें। अब यह सहन नहीं किया जा सकता।

सर्वोदय के अन्तर्गत तो सबके पेशों का मूल्य समान होना चाहिए, जिसमें रहन-सहन का स्तर करीब-करीब समान हो। श्रमजीवियों को कम व बुद्धिजीवियों को अधिक मजदूरी, यह अब सहन नहीं किया जा सकता। देश और नमाज में शरीर-श्रम की प्रतिष्ठा अब होनी ही चाहिए। जमीन

पर जोतनेवालों का हक सब पेशों का नमान मूल्य और गरीर-धर्म की प्रतिष्ठा, यदि ये तीन आधारभूत बातें हम मान लेते हैं तो फिर उत्पादन के साधनों पर लोगों को मालिकी बनाये रखने की इच्छा नहीं होगी।

: १२ :

भूदान की पृष्ठभूमि

[धीरे-धीरे मजूमदार]

भूदान एक क्रांतिकारी कार्यक्रम है। दुनिया के हमारे क्रांतिकारी कार्यक्रम किताबों में ही रहते हैं, क्योंकि क्रांतिकारी पुराने किताबों के बाहर की बात करता है पर गांधीजी ने तो युग-क्रांति के लिए ही जन्म लिया था। जब उन्होंने स्वावलम्बी समाज की बात कही तो पढ़े-लिखे लोग समझ ही नहीं पाते थे क्योंकि ज्योतिषी, कृषि और अर्थशास्त्री सभी इसे किताबों में टूटना चाहते थे। लेकिन वह किताबों में कहा मिलती। कुछ समय बाद जो बातें गांधीजी कहा करने थे वे धीरे-धीरे सही होने लगी, तो लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ और कुछ लोग भक्त भी बनने लगे। लेकिन चूंकि उनकी नारी जीवन-दृष्टि किताबों में प्रभावित रही है, इसलिए बीच-बीच में गांधीजी की बात किताबों पर नें घटित करने की कोशिश करते थे। उनकी इन कोशिशों का एक कारण और भी था कि वे जिन पढ़े-लिखे समाज से आये थे, वह समाज अलग मानता था, उन्हें अच्छी नजर से नहीं देखता था। उन लोगों को उनकी किताबी भाषा में समझाने के लिए जरूरी था कि उनकी भाषा में ही गांधीजी की चीज रखी जाय। अन्त में उन्होंने स्वावलम्बन को विकेन्द्रीकरण का नाम दे दिया। सचमुच जिसे गांधीजी स्वावलम्बन कहा करते थे, वह केवल विकेन्द्रीकरण नहीं, लेकिन 'हिनरी फोर्ड' जैसे विद्वानों ने विकेन्द्रीकरण किताबों में दिया है। इसलिए उस किताबी भाषा में पढ़े-लिखे लोगों को यही मूला।

ठीक इसी प्रकार भूदान-यज्ञ के प्रवर्तक की दृष्टि क्या है, उसे भी

किताबी भाषा में ढूढने की कोशिश चली । गुरु में लोगों को भूदान-यज्ञ पर विश्वास भी नहीं था । लेकिन जब लाखों एकड़ जमीन मिलने लगी तो पढे-लिखे लोगों की दृष्टि उबर जाना स्वाभाविक था । उन्होंने आज कल भूदान-यज्ञ का रूप भूमि का पुन-विभाजन सोच डाला । लेकिन पुन-विभाजन और भूमिदान दोनों में महान अन्तर है ।

विकेन्द्रीकरण राज्य की ओर से होने पर भी वर्ग-तानाशाही चल सकती है । स्वावलम्बन होने पर तो लोकशाही ही कायम होगी । इसके उदाहरण जापान और चीन हमारे सामने हैं । आज हमारी सरकार सीलिंग की बात करती है, जापान में तो तीन एकड़ तक भूमि विभाजित हो गई है । लेकिन क्या वहाँ लोकशाही है ? इसी प्रकार चीन में भी भूमि-वितरण हुआ है । किन्तु वहाँ भी दलपति-शाही ही चल रही है, जिस तरह विकेन्द्रीकरण होने पर भी ग्रामोद्योग और खादी स्वावलम्बन की होगी, ऐसा सर्वथा जरूरी नहीं । उसी प्रकार भूमि का पुनर्विभाजन सर्वोदय समाज-रचना का रूप लायगा ही, यह कहा नहीं जा सकता । इसलिए जरूरी यह है कि ये जितने आदोलन हैं, वे माघन रूप हैं और उनका साध्य है जन-तांत्रिक समाज-रचना, यह बात आप समझे । चूँकि हम स्वावलम्बन अथवा भूदान-यज्ञ सर्वोदय समाज-रचना के लिए क्रांतिकारी कार्यक्रम मानते हैं इसलिए सर्वोदय समाज-रचना की रूपरेखा क्या होगी, यह समझना जरूरी है ।

आजकल क्रांति शब्द का बहुत अधिक प्रयोग होने लगा है । क्रांति का अर्थ क्या है, इसमें भी काफी भ्रम है । अक्सर सघर्ष को ही क्रांति मान लेते हैं, लेकिन क्रांति का अर्थ है चीजों की धारणा, पद्धति और मूल्यांकन तथा ढाँचे में परिवर्तन करना । इसके लिए हम उदाहरण ले । मान लीजिए गाँव के जीवन में बहुत-से खून-खराबे हुआ करते हैं । क्या उन्हें हम क्रांति कहेंगे ? अथवा एक जमींदार को हटाकर दूसरे जमींदार को लगान देने में क्रांति हो जाती है । वह तो केवल आदमी बदलता है । एक इतिहास का भी उदाहरण लीजिए । फ्रांस की राज्य-क्रांति के बारे में तो आपने पढ़ा

ही है। वहा जनता ने राजा को मार कर पार्लियामेटरी शासन कायम किया। अब आप कह सकते हैं कि वहा एक बड़ा परिवर्तन हुआ, क्या वहा की राज्य-पद्धति, उन्मूल, सगठन और राजनैतिक नचालन में कोई परिवर्तन हुआ? आप कह सकते हैं कि राजा के स्थान पर प्रतिनिधियों के जाने से राज्य का भार कम हो गया, लेकिन घोड़ी गहराई से सोचने तो आपको मालूम होगा कि पहले जितनी जनता राज-आश्रित रहती थी उससे अधिक आज आश्रित हो गई है। क्योंकि राजा की सृष्टि ही किनलिए हुई यह भी समझने की चीज है।

जब राजा नहीं था तो लोग अपनी व्यवस्था स्वयं चलाते थे और जन-शक्ति पर सारा कार्य चलता था। जब जनगण ने अपना आत्म-विश्वास खो दिया अर्थात् जनशक्ति पर से भरोसा उठ गया तो राज-शक्ति की शरण ली गई। प्रजा ने अपना अधिकार राजा के हाथ में सौंप दिया। यह दड-शक्ति धीरे-धीरे जितनी ही केन्द्रित होती गई, जनता उसकी वज्रमुष्टि में बधती गई। आखिर उससे ऊबकर राजा को हटाने की कोशिश चलने लगी और आज प्रजा-प्रतिनिधियों द्वारा सर्वत्र शासन चलाने पर जोर दिया जाने लगा और उन्हीको हम स्वतंत्रता कहने लगे। किन्तु इस प्रकार के प्रजातंत्र में जनता के जीवन पर दडशक्ति का अधिक-से-अधिक कब्जा होता गया। यहा तक कि छोटी-से-छोटी चीजों के लिए भी दडशक्ति पर निर्भर रहना पडता है। याने चाहते थे स्वतंत्रता और हुआ कुछ उल्टा। तब फिर सही स्वतंत्रता क्या होगी, इसका स्पष्टीकरण होना चाहिए।

हम लोगो ने अंग्रेजों से जो लडाई लडी थी, वह आजादी के लिए। लेकिन वह आजादी केवल राजनैतिक नहीं, बल्कि राजनैतिक और आर्थिक दोनों तरह की थी। इसलिए गांधीजी ने इन दोनों प्रकार के ढांचे को बदलने की बात कही थी। अर्थात् दडशक्ति के मूल में जो शासन और शोषण होता है, उसका वे अन्त करना चाहते थे। और इसके लिए दोनों दिशाओं में अहिंसात्मक क्रांति करना चाहते थे।

आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन के दो मुख्य अंग पूजी और श्रम है। 'जेम्स वाट'

ने स्टीम इंजन चला कर एक बहुत बड़ी क्रांति की। जहां जीवन के आर्थिक उत्पादन का तरीका श्रम पर निर्भर था वहां क्रांति हुई। किन्तु इस दिशा में हम धीरे-धीरे यहां तक बढ़ते जाय कि सारा जीवन आर्थिक पूंजी पर ही निर्भर हो जाय तो पतन होना निश्चित है। इसी प्रकार हम ने भी कुछ दूसरा तरीका निकाला। उन्होंने उद्योगों का केन्द्रीकरण किया और सारी संचालन-शक्ति एक मुट्ठी में कर ली। लेकिन इस तरीके को क्रांति नहीं कहा जा सकता। इसे तो कोरा सघर्ष कहा जा सकता है। गांधीजी जो क्रांति करना चाहते थे, उसका उद्देश्य अहिंसक समाज कायम करना था। अहिंसा शब्द खुद हिंसा का प्रतिरोधी है। और हिंसा तो स्वयं लक्षण मात्र है। उसका मूल रोग शोषण है। जो लोग बड़ी-बड़ी अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की चर्चा में हिंसा के उपचार की बात करते हैं, वे पेट के मरीज को सर दर्द की मालिश मात्र करके अच्छा करना चाहते हैं। इसलिए जो हिंसा बन्द करना चाहते हैं उन्हें शोषण बन्द करने का उपचार करना चाहिए। प्रश्न यह है कि हिंसा कैसे होती है? यदि शोषण की क्रिया में रुकावट होती है अथवा रुकावट होने का डर होता है तो हिंसा प्रकट हो जाती है। इसलिए जरूरी हुआ कि हिंसा रोकने के लिए शोषण रोका जाय और वह तभी हो सकता है जब शोषणहीन समाज कायम किया जाय। मैंने ऊपर कहा है कि दंडशक्ति से शारीरिक और मानसिक शोषण होता है। इसलिए दंड का अस्तित्व मिट जाने पर ही अहिंसक समाज-रचना की कल्पना हो सकती है। इस प्रकार का समाज जिसमें पूर्ण दंडशक्ति समाप्त हो जाय और जनशक्ति पर ही समाज कायम हो, बहुत दूर का आदर्श है।

आदर्श तो अन्तिम स्थिति होती है। कोशिश यह होनी चाहिए कि धीरे-धीरे दंडशक्ति कम होती जाय और जनशक्ति का विकास होता जाय। कुछ लोग पूछते हैं कि इस प्रकार का अहिंसक समाज क्या हो सकता है। इस सम्बन्ध में गांधीजी का कहना था कि आदर्श रेखागणित का विन्दु मात्र है। वह तो काल्पनिक है। लेकिन वह इतना यथार्थ भी है कि छोटा नहीं जा सकता है। क्योंकि रेखागणित की विन्दु और विन्दु में बनी

रेखा के अतिरिक्त कोई स्थिति नहीं है। इसलिए दंड-निरपेक्ष समाज कायम करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। आज हमारे यहाँ दण्ड-सापेक्ष समाज आचारित है जिनका हमने ऊपर जिक्र किया है कि राजा के समय में बाग जनता अधिक आश्रित रहती है, क्योंकि राजा के समय तो पुरोहित लोक-कल्याण के लिए यज्ञ कराता था और उनमें जनशक्ति का पूर्णक्षेपण लावाहन करता था। हमारे यहाँ ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि यज्ञ-काल में नवजात शिशु में भी हृदय सामग्री स्पर्श कराकर आहुति दी गई है। और जब इस प्रकार के लोक-कल्याणकारी यज्ञ में ताडका-जैसी विध्वनकारी शक्ति पैदा होती थी, तभी राजा दशरथ के पान राम को मागा जाता था। अर्थात् दंडशक्ति का उपयोग होता था। इसलिए हम कहते हैं कि आज जो राजनैतिक परिवर्तन हमारे देश में हुआ है वह क्रांति नहीं है। वह तो संचालन-परिवर्तन है। गांधीजी दंड-निरपेक्ष समाज कायम करना चाहते थे।

आज की समाज-व्यवस्था दंड पर आचारित है। अर्थात् चारों ओर दंड-सापेक्ष राज्य चल रहा है। इस स्थिति में दंड-निरपेक्ष समाज की ओर जाने के लिए हमें एक-एक कदम समझ-बूझकर रखना होगा। जिसमें पहला कदम यह होना चाहिए कि जो राज्यनृत्ता तानाशाही की ओर बढ़ रही है, उनकी प्रवृत्ति पर अकुशल रखा जाय। कुछ लोग कहते हैं कि भूदान का काम कानून ने क्यों नहीं करा लेते? जो लोग ऐसा कहते हैं उन्हें भूमि-दान के पीछे जो विचारधारा खड़ी है, उनका दर्शन नहीं होता। वे यह भूल जाते हैं कि भूदान-यज्ञ के पीछे दंड-निरपेक्ष समाज स्थापित करने की भावना है। तब भूदान में राजनृत्ता-कानून, या दंड का महारा कैसे लिया जा सकता है। आज इन प्रकार के नवांग उठने का कुछ कारण भी है, क्योंकि सारी दुनिया में आज बन्ध्यागारी राज्य का नारा लगाया जाता है। इसलिए उन ओर आकर्षण आवश्यक है, लेकिन उनके पीछे नर्वाधिकारी राज्य की जो भावना है वह तानाशाही की ओर ले जानेवाली है। हमने ने ही कुछ लोग भी तो भूमि पुनर्विभाजन, अनिवार्य सहकारी खेती, और उद्योगों

के राष्ट्रीयकरण की बात कहते हैं। वे भी जाने-अनजाने में सर्वाधिकार राज्य-वाद की ओर ले जाने का रास्ता बताते हैं। सरकार "माई-बाप" की हवा जो चारों ओर चल रही है उसमें हमारे कार्यकर्ताओं के भी भूल जाने की सम्भावना है। इसलिये हमारी दृष्टि स्पष्ट होनी चाहिए।

ऐसी स्थिति में सर्वोदय-समाज की रचना करनेवालों का काम आज जो जनतन्त्र के नाम पर राज्यतन्त्र चल रहा है, उसका मुख्य दोष दूर करना है। गांधीजी से पूछा गया था कि आखिर आपके स्वराज्य की परिभाषा क्या होगी और उसके लिए आप चाहते क्या हैं? तब गांधीजी ने कहा था कि मैं कुछ लोगों द्वारा अधिकार-प्राप्ति को स्वराज्य नहीं कहता। वल्कि जनता के प्रत्येक व्यक्ति में अधिकार के दुरुपयोग होने पर विद्रोह करने की शक्ति पैदा हो उसे सही स्वराज्य मानता हूँ। इसके लिए आज की स्थिति में जहाँ चुनाव द्वारा जनतन्त्र कायम किया जाता है, वहाँ तानाशाही की वृत्ति पर रोक लगाना पहला काम होगा।

आज के जनतन्त्र में मुख्य दो दल होते हैं। एक सत्ताधारी दल होता है और दूसरा विरोधी दल। हमें राज्य-सत्ताधारी दल की तानाशाही रोकने के लिए एक तीसरी शक्ति पैदा करनी होगी। और वह होगी विद्रोही-शक्ति, जिसे जनता में निरन्तर कायम रखना होगा। इस तीसरी शक्ति का काम होगा कि जब सत्ताधारी दल अधिकार का दुरुपयोग करने लगे तो उसे रोक दे और कठिन विरोध में भी इस वृत्ति पर अकुश रखे। बहुधा होता यह है कि जो दल अधिकार में आता है उसकी दृष्टि हो जाती है अधिकार न छोड़ने की, इसलिए वह उसका ही दुरुपयोग करने लगता है। जहाँ जनतन्त्र में राज्यसत्ता अधिकार का दुरुपयोग करने लगती है, वहाँ लोकशाही समाप्त हो जाती है और तानाशाही बढ़ने लगती है।

इस प्रकार की तानाशाही रोकने के लिए जनशक्ति संगठित करनी होगी अर्थात् इन्द्र के अधिकार-दुरुपयोग करने की स्थिति में शिव का होना आवश्यक है, जिसे आज की भाषा में तीसरी शक्ति अर्थात् जननायक के रूप में कहना चाहिए। जैसा कि मैंने ऊपर बताया है

कि जन-प्रतिनिधियों द्वारा नत्ताधारी-दल और विरोधी-दल होना है वैसे ही जनता के मार्ग-दर्शन के लिए जन-नायक की आवश्यकता होगी। क्योंकि जन-प्रतिनिधि तो जनता का एजेंट होना है, वह तो जनता की कही हुई ही कह सकता है। अर्थात् वह जनता की इच्छा के वशीभूत होता है। इसलिए आवश्यक हुआ कि जन-नेतृत्व के लिए एक तीव्र शक्ति पैदा हो। जनशक्ति पैदा करने के लिए शिव की तपस्या अधिकार के लिए नहीं अपितु लोक-सेवा के लिए होगी। वैसे तो जबतक जन-प्रतिनिधि अधिकार में नहीं आता तबतक वह भी जन-नायक ही है। अधिकार-भावना अर्थात् इन्द्र-वृत्तिवाली शक्ति शिव की तपस्या भंग करने के लिए खड़ी हो सकती है। किन्तु शिव की तपस्या की यह विशेषता होगी कि उनके ताण्डव के साथ गण नर्तन करे। और उसके भय से इन्द्र अपने अधिकारों का दुरुपयोग न करे; जब इन्द्र का अधिकार-दुरुपयोग आरम्भ हो तो शिव का ताण्डव गण साथ हो यह आवश्यक है। किन्तु जनता इन प्रकार की क्रांति तभी कर सकती है जब शिव जैसे सेवक के साथ-साथ परिस्थिति भी अनुकूल हो। अर्थात् प्रकृति और पुरुष दोनों का सहयोग आवश्यक है। क्योंकि यदि प्रकृति अनुकूल नहीं है अर्थात् अन्न-वस्त्र, आश्रय आदि नित्य-प्रति की जीवनोपयोगी वस्तुओं पर राज्य-नत्ताधिकारी का अधिकार रहा तो दडी-से-दडी शक्ति के साथ भी जनता ताण्डव नहीं कर सकती। इसलिए आवश्यक होगा कि जीवनोपयोगी वस्तुओं पर जनता का अपना अधिकार हो। इसके लिए आर्थिक ताका बढ़ाना होगा। आज तो नारा उत्पादन पूजा पर निहित है।

केन्द्रित उद्योग चाहे व्यक्ति के हाथ में हो या राष्ट्र के हाथ में, कायम रहा तो श्रमिक के कब्जे में दी गई भूमि भी पूजीपति अथवा मत्तावारी दल के हाथ में चली जायगी। इसीलिए विनोबाजी केवल राम ही नहीं कहते, सीताराम कहते हैं। अर्थात् भूदान-यज्ञ के साथ-साथ केन्द्रित मिल-वस्तु-वहिष्कार की भी बात कहते हैं।

गांधीजी भी चरखे को अहिंसक क्रांति का प्रतीक, स्वराज्य की प्राप्ति का साधन कहा करते थे। उनका कहना था कि जो कच्चा माल हमारे गाव में पैदा होता है उसका पक्का माल हमारे गावों में ही बनेगा और बनाने के साधनों पर भी उत्पादक का सीवा अधिकार होगा। इसके लिए आर्थिक क्रांति करनी होगी।

आज राजनैतिक या सामाजिक क्रांति अथवा किसी प्रकार की क्रांति का आवार अर्थशास्त्र पर निर्भर होता है। इसलिए किसी प्रकार की भी क्रांति करने के लिए आर्थिक ढांचा बदलना होगा। यहाँ तक कि धार्मिक क्रांति भी बहुत कुछ अर्थ-व्यवस्था पर निर्भर है। आप यदि समाज का नैतिक स्तर ऊँचा करना चाहते हैं, तो भी आर्थिक दिशा में ही स्वावलम्बी सहयोगी-पद्धति अपनानी पड़ेगी। आप देखेंगे कि हमारे जितने पर्व-त्योहार आदि पड़ते हैं और जिन्हें सामाजिक ढंग से मनाते हैं, वे सारे-के-सारे फसल तैयार होने पर अथवा उसके विशेष अवसरों पर मनाते हैं। उसी प्रकार जब स्वावलम्बी व्यवस्था खड़ी करनी होगी तो सारी-की-सारी चीजें एक व्यक्ति या परिवार तैयार नहीं कर पायेंगी। बल्कि अपने पड़ोसियों पर भरोसा करना होगा। यह भरोसा धीरे-धीरे गाव की इकाई में उठकर क्षेत्र, और चीजों के लिए जिले तक जाना होगा। कुछ ही विषय ऐसे रहेंगे जिनके लिए प्रात और रेल, तार तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध के लिए ही केन्द्रिय व्यवस्था रहेगी। अब आप यदि पड़ोसों पर निर्भर होना चाहते हैं तो जल्दी होगा कि एक-दूसरे के साथ ईमानदारी बरतें। यह तभी सम्भव है जब हमारी विकेंद्रित अर्थ-व्यवस्था होगी।

इनके प्रतिकूल यदि हमारी अर्थ-व्यवस्था का केन्द्रीकरण रहा तो

फिर आज जो गति सिविल-सप्लाइ की है, वही गति हमारी व्यवस्था की होगी। हम और हमारे पड़ोसी दोनों अपने नामानों को बेचने-वरीदने में प्रतियोगिता करेंगे। और प्रतियोगिता की स्थिति में बेईमानी लाजिमी है। जब एक मुल्क दूसरे मुल्क के साथ इस प्रकार का नमस्वीता करना है तो उसे आधुनिक सम्य-भाषा में भी डिप्लोमेनी ही कहते हैं। आगे नमस्व लिया होगा कि अर्थ-व्यवस्था पर किमी मुल्क का नैतिक स्तर किन्ना अधिक निर्भर करता है। यही कारण है कि राजनैतिक क्रांति होने पर भी सामाजिक सफाई दूर करने के लिए आर्थिक-उत्पादन के तरीके में ही परिवर्तन करना होगा। आज का सामाजिक ढांचा जिन विभिन्न विपम वर्गों में बना है उनके चार स्तम्भ हैं—नामत, पूजापति, वाबू और मजदूर-वर्ग। यह वर्ग-संघर्ष आज से नहीं, बल्कि प्राचीन काल से चला आ रहा है। इसकी उत्पत्ति भी राजा की सृष्टि के साथ हुई।

यह वर्ग-विपमता इतनी बढ़ती जा रही है कि आज सारी सृष्टि ही इनमें नष्ट होना चाहती है। इन बड़ाव को रोकने के लिए कोशिश नहीं हुई ऐसी बात नहीं। इनके लिए लम्बो, वाल्टेयर के जमाने में भी कोशिश होती रही। फ्रांस की राज्य-क्रांति इसका नमूना है। इनके समझने के लिए आप रेलगाड़ी के श्रेणीबद्ध डिब्बों की मिनार लें। इन चारों वर्गों के लिए ट्रेन में भी फर्स्ट, नेकेन्ड, इण्टर और थर्ड के डिब्बे बने हैं। जब सामन्त-शाही समाप्त करने की क्रांति की गई, तो समझा गया कि अब मजदूर-वर्ग के ऊपर ने बोझ कम होगा, लेकिन देखा गया यह कि फर्स्ट क्लास तो खत्म हुआ लेकिन नेकेन्ड और इण्टर क्लास वाले की सख्या और अधिक हो गई और मजदूर-वर्ग पर बोझ पहले से बढ़ता ही गया। यह बोझ किस प्रकार बढ़ा इनका स्पष्टीकरण थोड़ा और कर लेना चाहिए। हमने मान लिया कि फ्रांस के संघर्ष ने राजा का अन्त हुआ, लेकिन उनके द्वारा जो संचालन होता था वह बन्द हुआ नहीं। क्योंकि पहले एक राजा का शासन था और अब पार्लियामेंट पद्धति ने ५०० आदमियों का शासन चालू हुआ। एक नज़ेदार घटना यह हुई कि जब राजाओं को हटाने की कोशिश चल रही

थी तभी जेम्स वाट ने स्टीम इंजिन का आविष्कार करके आर्थिक उत्पादन को पूँजी पर केन्द्रित करने का सूत्रपात किया । अब दिनों-दिन केन्द्रीकरण बढ़ता जा रहा है । इस प्रकार राजनैतिक क्षेत्र में व्यवस्थावाद और आर्थिक-क्षेत्र में वितरणवाद का आधिपत्य छा गया । इस प्रकार मजदूर-वर्ग पर भार अत्यधिक बढ़ जाने में प्रत्यक्ष शांतिपूर्ण शोषण की समस्या विकट हो गई और ऐसी अमहनीय हो गई कि वर्ग-विपत्तियों को समूल नष्ट करके एक वर्गहीन समाज कायम करने की क्रांति किये बिना मृष्टि-रक्षा असम्भव हो गई है । लेकिन ऐसी समाज-क्रांति के लिए ऊपर बताई हुई राजनैतिक और आर्थिक क्रांति करने की आवश्यकता है ।

राजनैतिक क्रांति के लिए शासन को ही समाप्त करके जन-तंत्र कायम करना होगा । केवल मंचालन-मात्र के परिवर्तन में यह स्थिति बदलनेवाली नहीं है । शासनहीन समाज कायम करने के लिए दो रास्ते कहे जाते हैं । एक रास्ता तो कम्युनिस्ट भाइयों का है । उनका कहना है कि शासन को धीरे-धीरे बढ़ाते चलना चाहिए । इसी प्रकार आर्थिक पूँजीवाद को भी केन्द्रित करने जाना चाहिए । इसमें एक वक्त ऐसा आता है जब शासन और व्यवस्था शून्य हो जायगी । दरअसल उनकी यह कल्पना कोरा आदर्शवाद है, जो असम्भव है । दूसरा तरीका गांधीजी का है जिसमें समाज को शासन और व्यवस्था की आवश्यकता ही न हो, ऐसी परिस्थिति पैदा करना । क्योंकि हम आवश्यकता बढ़ाते चले जाय और अन्त में आवश्यकता का अन्त हो जाय यह कल्पनिक आदर्श तो हो सकता है, किन्तु व्यवहार में असम्भव जान पड़ता है । यदि दंड-निरपेक्ष राज्य और पूँजी-निरपेक्ष उत्पादन के कार्यक्रम को क्रमशः विकसित किया जाय, तो अवश्य ही एक ऐसी स्थिति आ सकती है जब मजदूर-वर्ग पर भार नहीं रह जायगा अर्थात् शेष सभी वर्ग मजदूर-वर्ग में परिवर्तित हो जायगे ।

थी तभी जेम्स वाट ने स्टीम इंजिन का आविष्कार करके आर्थिक उत्पादन को पूजी पर केन्द्रित करने का सूत्रपात किया । अब दिनों-दिन केन्द्रीकरण बढ़ता जा रहा है । इस प्रकार राजनैतिक क्षेत्र में व्यवस्थावाद और आर्थिक-क्षेत्र में वितरणवाद का आविष्य छा गया । इस प्रकार मजदूर-वर्ग पर भार अत्यधिक बढ़ जाने से प्रत्यक्ष शारीरिक शोषण की समस्या विकट हो गई और ऐसी अमहनीय हो गई कि वर्ग-विपमता को समूल नष्ट करके एक वर्गहीन समाज कायम करने की क्रांति किये बिना मृष्टि-रक्षा असम्भव हो गई है । लेकिन ऐसी समाज-क्रांति के लिए ऊपर बताई हुई राजनैतिक और आर्थिक क्रांति करने की आवश्यकता है ।

राजनैतिक क्रांति के लिए शासन को ही समाप्त करके जन-नव कायम करना होगा । केवल मंचालन-मात्र के परिवर्तन से यह स्थिति बदलनेवाली नहीं है । शासनहीन समाज कायम करने के लिए दो रास्ते कहे जाते हैं । एक रास्ता तो कम्युनिस्ट भाइयों का है । उनका कहना है कि शासन को धीरे-धीरे बढ़ाते चलना चाहिए । इसी प्रकार आर्थिक पूजी-वाद को भी केन्द्रित करते जाना चाहिए । इसमें एक वक्त ऐसा आता है जब शासन और व्यवस्था शून्य हो जायगी । दरअसल उनकी यह कल्पना कोरा आदर्शवाद है, जो असम्भव है । दूसरा तरीका गांधीजी का है जिसमें समाज को शासन और व्यवस्था की आवश्यकता ही न हो, ऐसी परिस्थिति पैदा करना । क्योंकि हम आवश्यकता बढ़ाते चले जाय और अन्त में आवश्यकता का अन्त हो जाय यह काल्पनिक आदर्श तो हो सकता है, किन्तु व्यवहार में अस्पष्ट और असम्भव जान पड़ता है । यदि दंड-निरपेक्ष राज्य और पूजी-निरपेक्ष उत्पादन के कार्यक्रम को क्रमशः विकसित किया जाय, तो अवश्य ही एक ऐसी स्थिति आ सकती है जब मजदूर-वर्ग पर भार नहीं रह जायगा अर्थात् शोष सभी वर्ग मजदूर-वर्ग में परिवर्तित हो जायगे ।

इसके लिए हमें उसी ढंग का कार्यक्रम बताना होगा । जो क्रांति-कारी होता है, उसे क्रांति की शुरुआत अपने से करनी होती है । आप भूमि-दान-यज्ञ में काम कर रहे हैं, या करना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत भी

स्वयं में ही करनी होगी। विनोबाजी कहते हैं कि भूमि मागनेवाले को मिद्धात स्वीकार करने की दिशा में कुछ-न-कुछ भूमि देनी चाहिए। इसलिए यदि आप श्रमिक की प्रतिष्ठा करना चाहते हैं और नमी बगो को मजदूर बनाना चाहते हैं तो स्वयं शरीर-श्रम का इतना लें। जहाँ-तहाँ भी गन्ने से तीन घण्टे उत्पादक शरीर-श्रम करना ही चाहिए। मात्र ही आपको दृष्टि विकेंद्रीकरण में एक कदम आगे स्वावलम्बन की दिशा में होनी चाहिए। इनके लिए प्रत्येक काम में आपको ऐसी धारणा पैदा करनी होगी और गाव की इकाई को स्वयं पूर्ण बनाना होगा। गाववालों में स्वावलम्बन की धारणा, स्थानीय नेतृत्व कायम करना, भावन के पक्ष में स्वावलम्बी बनाना और व्यवस्था स्वयं कर लेने का अवसर और शिक्षा देनी चाहिए। उस प्रकार की क्रांति के लिए जरूरी नहीं है कि आप अपने जीवन को पूर्ण ज्ञानिकारी बनाने के बाद ही क्रांति का आह्वान करें। उनके लिए ज्ञानिकारी दिशा और कार्य में गति जरूरी है। इन कार्य के लिए अपना सर्वस्व निछावर करके और खतरा उठाकर भी स्वावलम्बन की दिशा में काम करना होगा।

: १३ :

जीवन-शुद्धि का नया मार्ग

[केदारनाथ]

मानते थे। राष्ट्र की वागडोर आज अनेक स्वार्थत्यागी और महान् नेताओं के हाथ में है। लेकिन सर्वमाधारण जनता की स्थिति में कोई बड़ा सुधार दृष्टिगोचर नहीं होता। हमारे ध्यान में यह बात भी अभी आ चुकी है कि स्वराज्य और सुराज्य में भेद है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे लगता है कि स्वतंत्रता के सग्राम में हममें से कुछ ही लोगों ने अपना खून बहाया या त्याग किया। लेकिन हर व्यक्ति ने या बहुसंख्य व्यक्तियों ने अपना पूरा हविर्भाग नहीं दिया और इसी कारण स्वराज्य का मुराज्य में रूपांतर होना रह गया। सिर्फ व्यक्ति के महान् बनने से काम नहीं चलता। सारे समाज का महान् बनना अनिवार्य है। वास्तव में हमारे देश में महापुरुषों की जो महान् परम्परा चली आ रही है, वैसी अन्यत्र कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन इन महापुरुषों ने जो ज्ञान दिया, वह साधारणतः व्यक्ति की उन्नति के लिए दिया था। धर्म, अर्थ, मोक्ष सब 'मुझे' प्राप्त हो, ऐसी शिक्षा थी। संक्षेप में, हममें सामाजिक धर्म का अभाव था।

कांग्रेस को राजसत्ता प्राप्त हुई और उसके अनेक कार्यकर्ताओं में स्वार्थ का प्रवेश हुआ। इसका भी कारण यही है। अन्य देश स्वतंत्र हुए और सुधरे भी। हर एक व्यक्ति सामुदायिक ध्येय से प्रेरित हो, तभी यहाँ वैसा होगा एवं हमारे देश में भी स्वराज्य के वाद का सुराज्य प्राप्त हो सकेगा।

व्यक्तिगत स्वार्थ का ज्ञावात आज हमारे देश में सर्वत्र छा गया है। यहाँ बिना पानी का दूध या बिना मिलावट का घी नहीं मिलता। इन्कम टैक्स की चोरी यहाँ होती है। गाड़ी से सफर करते समय बच्चे की उम्र कम हो जाती है, तो राशनिंग के समय उसी बच्चे की उम्र बढ़ जाती है। तीर्थ-यात्रा करने जानेवाले लोग भी आधा टिकट बचाने की स्वाहिश से बच्चे को झोली या गोद में दबा लेते हैं। कानून की इज्जत करने की वृत्ति ही नहीं रही। गाव-गाव में दुर्जनो का अधिराज्य है और सज्जनो का सगठन नहीं रहा। दुर्जनो के डर से अलग रहनेवाले सज्जनो को सज्जन भी कैसे कहा जाय? झूठा व्यापार और व्यवहार करके धनपति बने, करोड़-

पति बने। हमारी किसी सस्था को फिर वे ही दान देते हैं। और उनका यह व्यवहार हमें ज्ञात होने पर भी हम उन्हें “कर्ण का अवतार” बताकर उनका सम्मान करते हैं। आपत्ति में मदद करना मानव का धर्म है, लेकिन हम उसे ही भूल रहे हैं। उल्टे, दूसरो की मुश्किलो से अपना फायदा उठाने की ही हमारी वृत्ति बढ रही है। स्टेशन के कुली से लेकर ऊपर तक के सब लोग दूसरे की मुश्किलो से फायदा उठाने के लिए तैयार बैठे हैं। शराबवन्दी का आदोलन हमारे ही कारण असफल हुआ है। अतः हमारी शुद्धि हुए बिना जीवन-शुद्धि नहीं होगी। और हमारे शुद्ध कार्य भी सफल नहीं होंगे।

आज हमारा पूरा जीवन ही अशुद्ध बना हुआ है। वीरवार दुखस्त न हुआ तो भी डाक्टर पूरा बिल वसूल कर ही लेता है। क्या यह पैसा उनके ज्ञान या अज्ञान के लिए माना जाय ? शील और चारित्र्य पैसे में श्रेष्ठ है यह हम कब समझेंगे ? आगामी पीढी को सच्चा नागरिक-शास्त्र कौन पढायगा। गाव के झगडे क्या गाव में ही नहीं मिट सकेंगे ? अदालतों में जानेवाले जजों को भी सही स्थिति का ज्ञान होता है, लेकिन वहाँ सही न्याय नहीं मिलता। अन्यायी यह जानता है, परन्तु वह इसके लिए अदालत में पहुँचता ही है।

मनुष्य का जीवन खाने, पीने और मर जाने के लिए ही तो नहीं है। मनुष्य के सिवा और कोई ऐसा प्राणी नहीं, जिनमें दया की भावना हो। ऐसा महान् बुद्धिवादी मनुष्य रोजी की ही केवल चिन्ता करे, वह द्रोह है। वस्तुतः अपने नगर के लिए जो कष्ट सहन करेगा, वही नागरिक है। पर जब अपने पर ही आफत आई तो बोरिया-विस्तर लेकर भाग खड़े होनेवाले लोग कौन सच्चे नागरिक कहलायेंगे, जैसे कि पिछले महायुद्ध के समय बम्बई में हुआ था ? मैं उस वक्त उनसे कहता था कि अरे भाई, भागने की जो शक्ति आपके पैरों में आई है, उसे हाथों में लाओगे तो भागने की जरूरत ही नहीं रहेगी।

अतः यह सारा जीवन यदि शुद्ध बनाना है, स्वराज्य का नुराज्य बनाना है, तो उनके लिए हममें जो कुछ अच्छाई है, वह दूसरो को देनी

चाहिए। भगवान् ने जो दिया, वह उसीको अर्पण करना चाहिए। राष्ट्र में कही भी दरिद्रता रहे, तो हमारे दिलों में उसके लिए वैचैनी पैदा होनी चाहिए। आज की दरिद्रता और अज्ञान्ति शोषण में पैदा हुई है। शोषण पर आधारित पूरे समाज को ही अगर ऊपर उठाना है, तो मैंने जो 'मेरा' कहा है, वह 'समाज' का कहने की नई प्रवृत्ति निर्माण करनी चाहिए। अपने जीवन की यही महान् क्रान्ति हम भूदान द्वारा सिद्ध करने वाले हैं। भूदान केवल 'भूदान' नहीं, पूरे देश के लिए वह 'जीवनदान' है।

: १४ :

सत्याग्रही शक्ति का आविष्कार

[शं द जावडेकर]

कांग्रेस-जैसी क्रान्तिकारी राजनीतिक सस्था के द्वारा सामाजिक सुधारों को मान्यता प्राप्त कराने का कार्य महात्मा गांधी की जिन्दगी में काफी हद तक पूरा हो चुका था। लेकिन उसी युग में समाजवादी विचारों के द्वारा जो आर्थिक क्रान्ति के नये विचार उदित हुए, उनको भी कांग्रेस की अधिकृत मान्यता प्राप्त कराने का प्रयत्न यद्यपि गांधीजी ने किया था, लेकिन वह पूरा नहीं हो पाया। इसलिए उनके देहान्त के बाद शका हो रही थी कि क्या गांधीवादी वर्गहीन समाज, आर्थिक समानता, संपत्ति का सामाजिक स्वामित्व आदि नव विचारों को राष्ट्रीय मान्यता दिला देने के काम में बाधक तो नहीं होता है? वह स्वयं सफल होता है या असफल, इसके बारे में भी कुछ सदेह पैदा हो गया था। यह सन्देह विनोबाजी ने दूर किया और मर्यादही तत्वज्ञान के उदर में समाजवाद को आत्मसात् कर लेना पूर्ण मभव है। और वैसा करना आवश्यक भी है, इसकी प्रतीति वह आज करा रहे हैं। उनके सर्वोदय-मन्वन्धी विचारों में समाजवाद की 'आर्थिक समता' और 'आर्थिक क्रान्ति' के विचार समाविष्ट ही हैं, यह उनके निम्न उद्गारों में स्पष्ट होता है

“अन्नवस्त्रादि नित्य की वस्तुएँ गावों में ही निर्माण होनी चाहिए । छोटे-छोटे गाम-उद्योगों के द्वारा लोग स्वावलम्बी बनें । रस्तेई, कताई, बुनाई आदि जो काम घर में हो सकते हैं, वे घर में ही हों और तेल, गुड, मोची-काम आदि जो गाव में हो सकते हैं, वे गाव में ही हों । लोहा, कोयला, बम्रक आदि जो बड़े-बड़े धंधे हैं और जिनका सबंध सिर्फ देश के ही नहीं, बल्कि सारी दुनिया के साथ है, वे निजी स्वामित्व के नहीं, सामाजिक स्वामित्व के होने चाहिए । लाखों मजदूर, जहाँ काम करते हों, ऐसे ये बड़े धंधे चन्द लोगों के हाथ में ही सौंपे रहना ठीक नहीं ।

“निजी मालकियत रहने से मालिकों को प्रेरणा (इंसेटिव) होती है, क्योंकि मनुष्य अपने ही लिए काम करता है, ऐसा मानना अत्यन्त अधर्म है । दुनिया में आज यह विचार चल रहा है, इसलिए कि दुनिया में आज अधर्म चल रहा है । पर जमीन का न्याय्य वितरण हो और बड़े व्यवसाय देश की मालकियत के हों, इन्हींको हम धर्म-व्यवस्था मानते हैं ।”

समाज में सम्पत्ति की वृद्धि तो होनी चाहिए, लेकिन उसपर समाज की ही मालिकी होनी चाहिए और अगर ऐसा हुआ तो उत्पादन-कार्य भी ठीक से चलेगा और सबका हित भी होगा, ऐसा वे एक प्रवचन में स्पष्ट करते हुए कहते हैं

तैयार होगा, पर विचार तो मान्य कीजिए । उसके पीछे से आचार आवेगा ही ।”

इससे यह स्पष्ट दीख पडता है कि भूदान-यज्ञ की प्रचार-यात्रा में विनोवाजी जो विचार फैला रहे हैं, उनमें समाजवाद के विचार किस प्रकार आत्मसात् किये जा चुके हैं । वस्तुतः समाजवाद भारत के लिए परदेसी विचार नहीं है । वह भारतीय मस्कृति के लिए अधिष्ठानभूत मानव की धर्म-भावना में से ही निर्मित और आज के युग के लिए शोभादायी मानव-धर्म है । इस बात को भारत के जन-जन के हृदय में अंकित कराने का कार्य विनोवा ने हाथ में लिया है । सन् १९५७ के पहले सामाजिक और आर्थिक क्रान्ति की यह प्रेरणा सफल करके उसको भारत भर में मान्यता प्राप्त कराने की प्रतिज्ञा के साथ विनोवा ने यह महान् काम उठाया है । भूदान-यज्ञ से भारतीय जनता के हृदय में क्रान्ति की ज्योति आज प्रज्वलित हो रही है । इस आंदोलन का जो विरोध करते हैं, वे क्रान्ति-कार्य का रहस्य ही ध्यान में नहीं लेते हैं, ऐसा सखेद कहना पडता है ।

भारत में आज राजनीतिक क्रान्ति की परिणति सर्वांगीण सामाजिक क्रान्ति में हो रही है । उसके पीछे भारत का तपोबल और आत्म-बल खड़ा हुआ है । इसलिए अब इस क्रान्तिकार्य में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक धार्मिक आदि भेदाभेद नहीं हो सकते । गांधी-युग में इन भिन्न-भिन्न क्रान्तिकारी कार्यों के भेद पूर्ण नष्ट हो गए हैं । इस कार्य की सफलता, उसके पीछे तपश्चर्या और त्याग की शक्ति कितने प्रमाण में खड़ी है, इसपर अवलंबित है । गांधीजी ने स्वराज्य-मन्दिर में सामाजिक क्रान्ति की प्राण-प्रतिष्ठा की, उसका यह प्रभाव है और वही सत्याग्रही शक्ति आज धार्मिक क्रान्ति के रूप में प्रकट हो रही है ।

: १५ :

भूदान-यज्ञ और ग्रामोद्योग

[अशोक मेहता]

देश में हाल ही में पैदा हुई हलचलो में सबसे अधिक क्रांतिकारी और बड़ी घटना भूदान-यज्ञ है। राष्ट्रपिता के स्वर्गवास के बाद उनकी अहिंसात्मक क्रांति को यह महत्त्वपूर्ण कड़ी है। भूदान-यज्ञ में कितनी महान् सभावनाएँ भरी हैं, यह नीचे के कारणों से स्पष्ट होता है

(१) भूदान से जमीन के न्याय्य बटवारे के अनुकूल वातावरण तेजी से बन रहा है।

(२) चूँकि छोटे-छोटे किसान भी जमीन दे रहे हैं, इसलिए जमीन और संपत्ति की मालकियत के बारे में नया दृष्टिकोण पैदा हो रहा है।

(३) जमीन की कीमतें गिर रही हैं और इस तरह मुआवजे का प्रश्न आसान होता जा रहा है।

(४) बेजमीन वालों को जमीन मिल रही है, इसलिए उनको आसानी से भूमि की सहकारी समितियों से खींचा जा सकता है।

(५) जमीन का बटवारा ग्राम-सभाओं तथा बे-जमीन वालों की सूचना के ही अनुसार किये जाने के कारण भ्रष्टाचार और पक्षपात का डर नहीं रहता।

(६) बे-जमीन वालों को कम-से-कम पांच एकड़ सूखी या एक एकड़ हरी जमीन देकर जमीन का बटवारा किये जाने के कारण 'सीलिंग' का प्रश्न अपने आप हल हो जाता है।

जहाँ कानून से जमीन का बटवारा किया जाता है, वहाँ मालकियत बनाये रखने के लिए सीलिंग की मर्यादा में ही जमीन रिस्तेदारों के नाम पर देने का नकट बना रहता है। भूदान-यज्ञ आज जमीन का मसला बे-जमीन वालों की दृष्टि ने हल करना चाहता है, इसलिए ये सब पेचीदगियाँ दूर हो जाती हैं।

भूदान में केवल परती जमीन ही मिलती है, यह गया आदि जिलों में किये गए कामों से गलत साबित होता है। जमीन के बटवारे का मसला भूदान-यज्ञ द्वारा पूर्ण और अन्तिम रूप से हल होगा या नहीं, यह आज कहना कठिन है, किन्तु यह सच है कि इसके द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर जनसपर्क स्थापित किया जा सकता है और भूमि के पुनर्वितरण के पक्ष में एक विशाल और व्यापक जन-मत निस्सदिग्ध रूप में पैदा होता है।

ग्राम-उद्योगों को बढ़ावा देना, उनमें लगे लोगों को संगठित करना, सशोधन करना और सहकारी ढंग पर माल बेचना, ये हमारे लिए महत्त्व के काम हैं। खदानों और बड़े उद्योगों में अड़तीस लाख मजदूर काम करते हैं और वर्ष भर में छ सौ चालीस करोड़ का उत्पादन होता है, जबकि गृह-उद्योगों में और छोटे उद्योगों में एक सौ उनचास लाख मजदूर लगे हैं और आठ सौ साठ करोड़ का माल पैदा होता है। यह संख्या पहली संख्या से चौगुनी है। इसका संगठन करना राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण है।

नई क्रांतिमाला की पुस्तकें

- १ सर्वोदय का घोषणापत्र
- २ सर्वोदय के सेवकों से
३. मानवीय क्रान्ति
४. धर्मचक्र प्रवर्तन
- ५ हमारी भूमि समस्या का हल
६. संपत्तिदान यज्ञ
- ७ शासन-निरपेक्ष समाज
- ८ नई क्रांति
- ९ नई क्रांति के गीत
- १० भूदान दीपिका
- ११ सामाजिक क्रान्ति और भूदान
- १२ व्यवहार शुद्धि
- १३ सर्वोदय की ओर
१४. सामाजिक क्रांति के दस कार्यक्रम
- १५ नई तालीम के विचार (प्रेस में)
- १६ नई तालीम और समाज का नव
निर्माण

